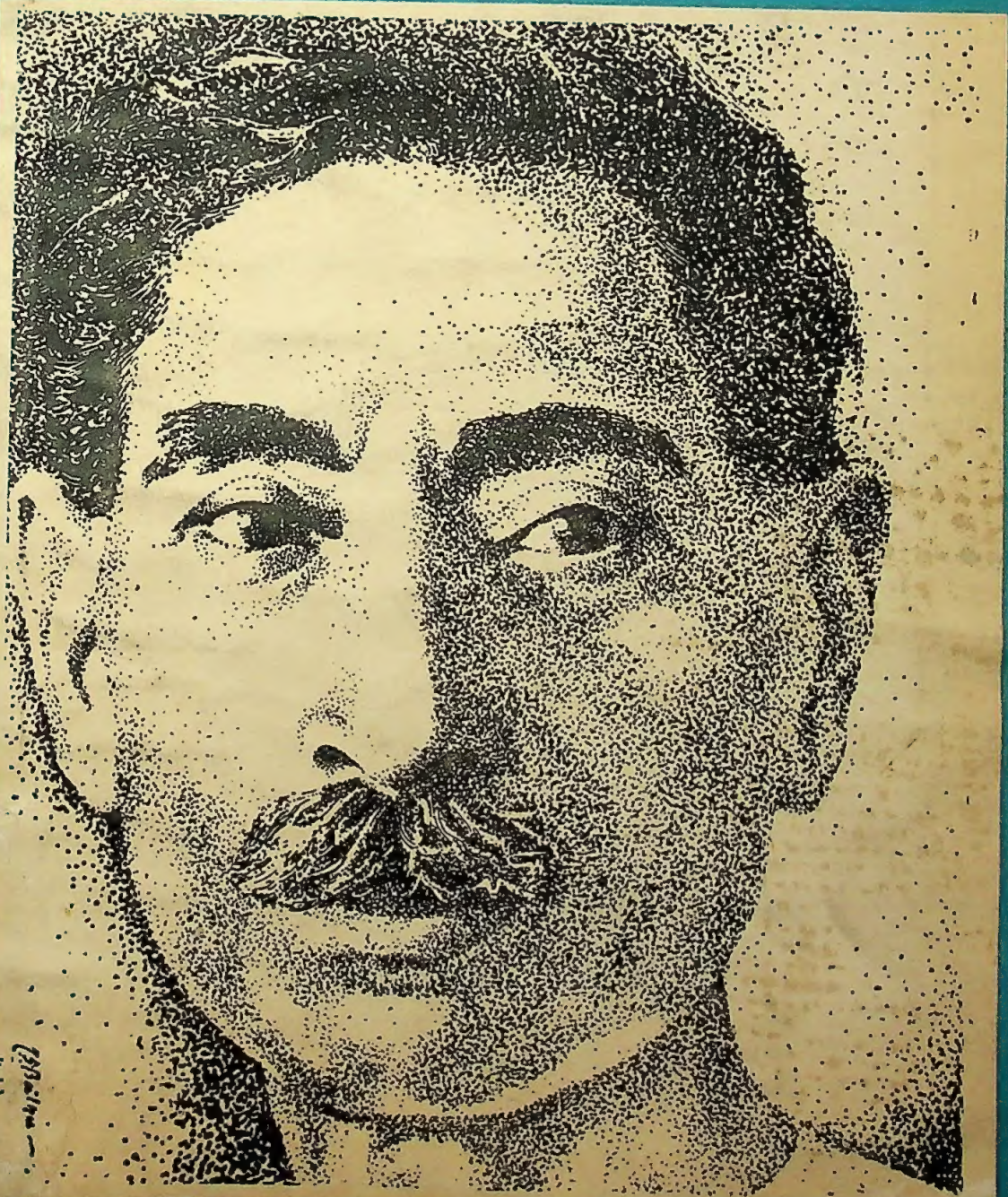
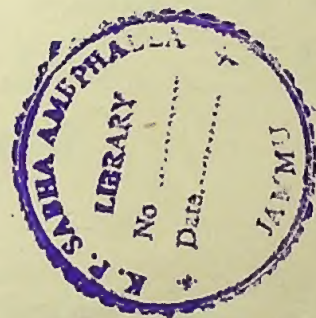

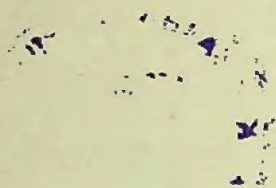
श्रीराजा

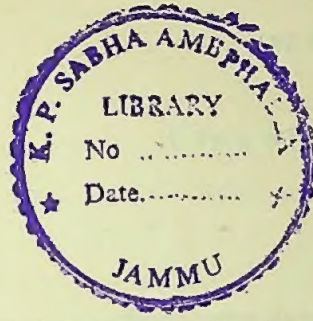

५०

द्विमासिक

शीराजा

हिन्दी

प्रमुख सम्पादक : मुहम्मद यूसुफ टेंग

सम्पादक : रमेश मेहता

वर्ष १६ / अंक १ (मई १९८०) ;

सम्पादकीय पत्र व्यवहार : रमेश मेहता,

सम्पादक : शीराजा हिन्दी, जे० एण्ड के० कल्चरल अकादमी, नहर मार्ग, जम्मू ;

फोन : ५०४०

यह अंक : दो रुपये

वार्षिक शुल्क : दस रुपये

अनुक्रमणिका

अपनी बात

(i)

लेख

एक वेशकीमत विरसा और हम

—शेख मुहम्मद अब्दुल्ला

मुख्यमंत्री, जम्मू-कश्मीर सरकार

(iii)

प्रेमचंद की परंपरा

—प्रो० श्यामाचरण दुवे

कुलपति, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू

१

व्यथा कहो मालती

—डॉ० ओमप्रकाश गुप्त

स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग,

जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू

६

प्रेमचंद की परम्परा और हिन्दी उपन्यास

—डॉ० हरदयाल

जे०-४, नवीन शाहदरा, दिल्ली

२०

फणीश्वर नाथ 'रेणु' का कथा साहित्य

—हरिकृष्ण कौल

जँदार मोहल्ला, काठलेश्वर, श्रीनगर

२६

आज की हिन्दी कहानी

—डॉ० अनिल गोयल

कनक मंडी, जम्मू

३६

प्रेमचंद की देन

—डॉ० शशिभूषण सिंहल

न्यू जे ४/११, मेडिकल एन्क्लेव, रोहतक ४२

प्रेमचंद पत्रों के आइने में

—केवल गोस्वामी

३५/६ पंतनगर, जंगपुरा,

नई दिल्ली-११००१४ ४६

कहानी

प्रेमचंद की एक अप्राप्य कहानी—

‘आवे-हयात’

—प्रस्तुती : डॉ० कमल किशोर गोयनका

ए-६८, अशोकविहार

फ़ेज प्रथम, नई दिल्ली ५६

स्थायी स्तम्भ

पुस्तकें और पुस्तकें

—हुकुमचंद राजपाल

सी-५०, यूनिवर्सिटी, कैपस, अमृतसर ६६

आपकी बात

७२

अपनी बात

प्रेमचंद एक ऐसे रचनाधर्मी कलाकार थे जिनकी जड़ें गांव की मिट्टी और जन-जीवन के बीच समाई हुई थीं और वहीं से वे अपनी रचनाओं के लिए खाद-पानी प्राप्त किया करते थे। उनसे सम्बन्धित अनेक विद्वानों के संस्मरण इस बात की साक्षी देते हैं कि प्रेमचंद का अधिकांश समय साधारण जन से बोलने-बतियाने में बीतता था और उनकी रचनाएं इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं कि इसी साधारण जन को वे अपनी रचनाओं में 'उदात्त' बनाकर प्रस्तुत किया करते थे। यही कारण है कि तत्कालीन और परवर्ती आलोचक चाहे उन्हें आदर्श, यथार्थ और आदर्शोन्मुख यथार्थवाद आदि के चौखटों में बांधते रहे...वे अपनी रचनाओं को प्रामाणिकता की कसौटी पर खरा करके उतारते हैं और उनकी रचनाओं में आई स्थितियां हमें विश्वसनीय लगती हैं। ऐसे प्रबुद्ध एवं जन-जीवन से जुड़े हुए कथाकार की परम्परा को शहरों में बैठ कर गांव की बात कहने वाले कथाकार किस सीमा तक आगे बढ़ा सकते हैं—इस पर सहज ही प्रश्नचिन्ह लगाया जा सकता है। फिर भी हमें यह उचित लगा कि हम यह देखने की कोशिश तो करें कि क्या प्रेमचंद की कोई परम्परा है? यदि हां, तो उसे कौन लोग, किस रूप में आगे बढ़ा रहे हैं? यह उत्सुकता भी जागती है कि जैसे गांधी के नाम पर किए जाने वाले अनुष्ठान गांधी की विचारधारा से कोसों दूर होते हैं, कहीं प्रेमचंद के नाम की दुहाई देने वाली रचनाओं की भी तो वही स्थिति नहीं है? सम्प्रति हिन्दी आलोचना में एक बड़ी ही घातक प्रवृत्ति पनप रही है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि यौवनावस्था को प्राप्त हो रही है, कि हम असली मुद्दों को उनके सही संदर्भों से काट कर अपने बनाए हुए चौखटों में फिट कर देते हैं और उसे चमकदार एवं चमत्कारी आलोचना का जामा पहना कर मार्केट में छोड़ देते हैं। इसी चिन्तन-अनुचिन्तन का परिणाम है शीराजा का प्रस्तुत विशेषांक जो 'कलम के सिपाही' और 'कलम के धनी' मुंशी प्रेमचंद की स्मृति को समर्पित है।

मुंशी प्रेमचंद के जन्म-शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में अब तक अनेक स्थानों पर, विशेष रूप से दिल्ली में, अनेक भव्य आयोजन किए गए। इन आयोजनों की सार्थकता इस रूप में तो

हो सकती है कि प्रतिष्ठित और नवोदित साहित्यकार एक मंच पर इकट्ठा होकर उस महान 'कलमजीवी' को श्रद्धांजलि अर्पित करें, उसकी रचनाओं को बदली हुई परिस्थितियों और बदली हुई मानसिकता के परिप्रेक्ष्य में पुनर्मूल्यांकित करें। किन्तु मैं यह नहीं समझ पाता कि इससे 'धीसू', 'होरी', 'गोबर' या उन्हीं जैसे अनेकानेक लोगों को क्या लाभ मिल सकता है। अभी भी प्रेमचंद का साहित्य ऐसे तमाम लोगों की पहुंच से परे है कि जिनकी व्यथा-कथा को प्रेमचंद ने अपनी कथाकृतियों का कथ्य बनाया था। आवश्यकता इस बात की है कि इन आयोजनों पर होने वाले सरकारी-गैर सरकारी व्यय में कुछ थोड़ी सी कटौती करके प्रेमचंद के सम्पूर्ण कथा साहित्य को दो-चार खण्डों में प्रकाशित करके, कम से कम मूल्य में, लोगों के हाथों में पहुंचाने की व्यवस्था की जाये। प्रेमचंद साहित्य ढूँढने के लिए आपको किसी भी शहर में दुकान-दुकान भटकने की आवश्यकता न पड़े और न ही प्रेमचंद को पाठ्यक्रमों के 'लॉकरों' में बंद मान कर सतोष कर लिया जाये। समाचार-पत्रों में तथा बड़ी-बड़ी पत्रिकाओं में प्रेमचंद समारोहों को लेकर प्रकाशित 'रपटें' जनता को समसामयिक राजनेताओं अथवा साहित्य के अखाड़ेवाजों का परिचय तो दे सकती हैं, प्रेमचंद की मूल संवेदना से उनका साक्षात्कार नहीं करवातीं।

—रमेश मेहता

संदेश

हिन्दी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। उनकी रचनाओं में भारत में ग्रामीण जीवन का वास्तविक व मर्मस्पर्शी चित्रण है।

मुझको यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि 'शीराजा' का मई अंक प्रेमचंद विशेषांक होगा। मैं इस पत्रिका की सफलता की कामना करता हूँ।

लक्ष्मीकांत भट्टा

राज्यपाल

जम्मू व कश्मीर

एक वेशकीमत विरसा और हम

—शेख मुहम्मद अब्दुल्ला

मुख्य मंत्री, जम्मू व कश्मीर सरकार

हमारी कौमी जिन्दगी में मुंशी प्रेमचंद महात्मा गांधी के साथ वही मुनासबत रखते हैं जो मैक्सिम गोर्की लेनिन के साथ रखते हैं। अगर एक अमल का सिपाही है तो दूसरा कलम का घनी।

नुमायन्दा हिन्दोस्तानी अदब में मुंशी प्रेमचंद का नाम हमेशा ही इज्जत और एहतिराम से लिया जायेगा। इस साल सारे मुल्क में इस अजीम अफसानानिगार और नावलनवीस की एक सौवीं सालगिरह मनाई जा रही है। इस सिलसिले में अब तक कई तकरीबें हुईं और साल भर यह सिलसिला चलता रहेगा। हिन्दोस्तान के इस मुखलिस अदीब और इंसानदोस्त कलमकार की याद को ताज़ा करने के लिए इस किस्म की तकरीबें हों—लायके-तारीफ़ हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं प्रेमचंद के वारिस अदीबों और कलमकारों को प्रेमचंद की ज़ाती और मजलिसी जिन्दगी और कारनामों से सबक लेने की तबवको भी करता हूँ। प्रेमचंद ने एक जाबर गैर-मुल्की हुक्मरान के ज़माने में एक अजीम कारनामा अंजाम दिया, तकलीफ़ें उठाईं, अजीयतें सहों, सरकार की नज़रों में हमेशा मशकूक बने रहे लेकिन अपने मुल्क और अपने लोगों के लिए उनके दिल में प्यार और प्रेम की जो ज्वाला भड़क रही थी उसकी तमाज़त^१ और हिद्दत^२ उन्होंने अपने अफसानों, नावलों नाटकों और

१. ताप २. प्रचंडता

मजमूनों में भर दी। प्रेमचंद तखलीकी अमल को वजहाए-शोहरत नहीं समझते थे। इस अमल से उनकी माली मुश्किलात भी बहुत ज्यादा हद तक दूर नहीं होती थीं। लेकिन इसके बावजूद वह लिखते गये। उन्होंने सैकड़ों अफसाने और दर्जनों नाटक लिखे। वह लिखने के लिए मजबूर थे। तखलीकी अमल उनके लिए मशगला या हॉबी नहीं थी बल्कि यह उनकी ज़िन्दगी का सबसे अवलीन मक़सद था। एक जुनून था जिसके हाथों बेबस होकर वह लिखा करते थे। और उस जुनून का नतीजा यह निकला कि आज भी, जबकि प्रेमचंद को हमसे जुदा हुए ४४ साल गुज़र चुके हैं, जब उर्दू और हिन्दी फ़िक्शन की बात चलती है तो सबसे पहले प्रेमचंद की बा-वक़ार बुलद व बाला शख़्सियत हमारे सामने उभरती है। वह अब भी इन दोनों ज़बानों के फ़िक्शन में सबसे क़दावर हस्ती हैं।

प्रेमचंद की हिन्दोस्तानी अदब को देन सिर्फ़ इतनी ही नहीं कि उन्होंने बहुत लिखा, बल्कि मेरे ख़याल में उनकी सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने बड़े ख़ुलूस और बड़ी ईमानदारी के साथ लिखा। आज़ादी से पहले के हिन्दोस्तानी देहातों की जो हकीकत पसंद और भरपूर अक्कासी उन्होंने अपने अफसानों और नावलों में की है—उसकी मिसाल अब भी नहीं मिलती। प्रेमचंद का बचपन और लड़कपन देहातों में ही गुज़रा। उनकी तरबीयत और तहज़ीब इन्हीं देहातों में हुई। यह वह ज़माना था जब देहातों में बड़े जोरों की लूट-खसूट हो रही थी। बरतानवी राज के तहत आयद करदा एक जागीरदारी निज़ाम और उसके चलाने वालों की एक जालिम और जाबर फौज देहातों को दो-दो हाथों से लूट रही थी। भूख, बेकारी, तोहम-परस्ती और बीमारी का दौर-दौरा था। किसान से उसकी ज़िन्दा रहने की तमन्ना, इज़्जत और आबरू के साथ दो वक़्त की रोटी कमाने की आरजू और अपने बच्चों का मुस्तक़बिल संवारने की ख्वाहिश पर दिन-दहाड़े शब-खून^३ मारा जा रहा था। प्रेमचंद का हस्सास दिल और उसकी आत्मा इंसान के हाथों इंसान पर टूटने वाले इन मज़ालिम पर तड़पती थी। लेकिन इंसान के वक़ार और उसकी ज़िन्दा रहने की अज़ली कशमकश की फतह पर उसे पूरा भरोसा था। प्रेमचंद ने देहाती पस-मंज़र में जो भी लिखा उसमें उनको बेपनाह इंसान-दोस्ती और रजाइयत का पूरा-पूरा इज़हार होता है। मुस्तक़बिल पर ईमान के तुफ़ैल ही उन्होंने अपन सारे अदब की तखलीक की। उम्मीद का दामन कभी हाथ से जाने नहीं दिया। और इस तरह उन्होंने हिन्दोस्तानी अदब में एक लाजवाल और अबदी इज़ाफ़ा किया।

प्रेमचंद एक हिन्दु घराने में पैदा हुए थे और उन सारी रिवायात और रस्मो-रिवाज़ के वारिस थे जो हिन्दू समाज ने उनके माहौल को बख़्शे थे। लेकिन इसके

बावजूद वह मज़हब के नाम पर की जाने वाली किसी भी ज्यादाती के कट्टर मुखालिफ़ थे। उन्हें दिखावे के मज़हब और 'रिच्युयल्स' से भी चिढ़ थी। वह मज़हब-परस्त होने के बावजूद निहायत आजाद-ख्याल इंसान थे। अगर ऐसा न होता तो प्रेमचंद के कई अफ़साने और ड्रामे शायद तखलीक ही नहीं हुए होते। उन्होंने इस्लामी तवारीख, इस्लामी मुआशिरों से मुत्तासिर होकर कई चीज़ें लिखीं जिनमें बड़े खुलूस और ईमानदारी के साथ एक अज़ीम और बेमिसाल अदीब के फर्ज़ को पूरी तरह से निभाया है। उनके ड्रामे 'कर्वला' की इशायत पर बाज़ अफ़राद की तरफ़ से प्रेमचंद पर कीचड़ भी उछालने की कोशिश की गई लेकिन आखिरकार प्रेमचंद के खुलूस और ईमानदारी की फ़तह हुई। प्रेमचंद न सिर्फ़ मज़हब के तआस्सुब से बालातर थे वह लसानी अस्वियत से भी बहुत परे थे। यही वजह है कि उनका तखलीककर्दा अदब एक 'सेक्यूलर कंरेक्टर' का हामिल है। इतना ही नहीं, प्रेमचंद ने बयक-वक्त दोनों ज़बानों यानी उर्दू और हिन्दी में लिखा। और उनकी उर्दू और हिन्दी एक दूसरे से इस क़दर क़रीब हैं कि रस्म-उल-खत के फ़र्क के इलावा इल्फ़ाज़ में बहुत कम फ़र्क नज़र आता है। प्रेमचंद का यह भी एक कारनामा था कि वह उन दोनों ज़बानों को एक दूसरे के क़रीब लाकर एक आम-फ़हम और काबिले-कुबूल हिन्दी-स्तानी ज़बान की आबयारी करने की आरजू कर रहे थे।

तीसरी बात जो प्रेमचंद के बारे में बड़े फ़ख़ के साथ कही जा सकती है, यह है कि उन्होंने जबर्दस्त माली मुशकिलात, सरकारी अक़ाब और रोज़-ब-रोज़ गिरती हुई सेहत के बावजूद अपने कलम को हाथ से नहीं छोड़ा। उनके अफ़सानों का पहला ही मज़मुआ, "सोज़े-वतन", ब्रिटिश सरकार के अक़ाब का शिकार होकर जला डाला गया। लेकिन यह मामूली से सरकार-मुलाज़िम इससे कम-हिम्मत नहीं हुए। धनपत राय से मुंशी प्रेमचंद का कलमी नाम अख़्तियार किया और अपने उन ज़बान और तआस्सुरात को अपने अदब में जुबान दी, जो उस वक्त की सरकार की नज़रों में बगावत नहीं तो मुखालिफ़त जरूर समझी जाती थी। प्रेमचंद पर एक बड़े घर की ज़िम्मेदारियाँ आयद थीं इसलिए वह नौकरी करने पर मजबूर थे। लेकिन उनकी यह मजबूरी उनके इरादों और ईमान को कभी मुतज़लज़िल न कर सकी। वह निडर होकर लिखते गये और आखिरी उम्र तक इस मक़सद से पीछे नहीं हटे।

प्रेमचंद ने, ग़ालिबन, पहली बार एक कुल हिन्द अदबी अकादमी का तस्व्वुर पेश किया। वह चाहते थे कि हिन्दी-स्तान की मुरविज़ा ज़बानों का अदब तजुमों के ज़रिये एक दूसरे से मुतआरफ़ हो जाये। इस सिलसिले में उन्होंने कुछ अमली इक़दाम भी किए। अपना हिन्दी रसाला 'हंस' इसके लिए वफ़ भी कर दिया।

उनकी जिन्दगी में उनका यह ख्वाब शमिदा-ए-ताबीर तो नहीं हो सका, लेकिन आजादी के बाद इस जिम्न में बहुत कुछ किया जाने लगा है। प्रेमचंद चाहते थे कि सही मानों में एक हिन्दोस्तानी अदब की तखलीकाती दाग-बेल डाल दी जाये। और इसके लिए उन्होंने अकादमी का तसव्वुर पेश किया ताकि मुस्तलिफ़ जवानों के अदीब और शायर और दूसरे कलमकार एक प्लेटफार्म पर जमा हों और इस मकसद की तकमील के लिए काम करें।

प्रेमचंद सिर्फ एक अदीब ही नहीं थे बल्कि एक सच्चे वतन-परस्त इंसान भी थे। वह हर उस कोशिश का जज़्बाती तौर पर साथ देते थे जो मुल्क को विदेशियों को गुलामी से नजात दिलाने के लिए की जाती थी। चुनावों में प्रेमचंद महात्मा गांधी की तहरीक से बेहद मुत्तासिर हुए। सरकारी नौकरी छोड़ दी और अपनी तखलीकात के जरिए उन्होंने आजादी के मिशन को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की।

प्रेमचंद की गोना-गूं और हमा-जेहत शख्सियत और उनके तखलीक कर्दा अदब पर तो बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन इस्तिस्नार के साथ मुझे आखिर में यह अर्ज करने दीजिए कि आप प्रेमचंद के वारिस हैं। उन्होंने आपके लिए एक वेशकीमत विरसा छोड़ा है। आप इस विरसे की कद्र करते हैं। प्रेमचंद की सौवीं सालगिरह पर तकरीबें मना रहे हैं और उनकी याद को दिलों में ताज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि प्रेमचंद के अदबी विरसे के साथ-साथ आप प्रेमचंद की बखी जिन्दगी से भी बहुत कुछ हासिल करें। उन्होंने बड़ी जद्दो-जहद की। बड़ी तकलीफें उठाईं लेकिन खुलूस और इंसान-दोस्ती का दामन कभी हाथ से जाने नहीं दिया। प्रेमचंद के वारिसों को प्रेमचंद की इन खसूसियात से भी प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ऐसा करने से ही हम उनके तई अपनी अकीदत और एहसानमंदी का मुनासिब और भरपूर इज़हार कर सकते हैं।

प्रेमचंद-१९२४

जापानी चित्रकार द्वारा ८ मार्च, १९३६ को बनाया गया चित्र

प्रेमचंद की विरासत

प्रेमचंद की परंपरा

—श्यामाचरण दुवे

प्रेमचंद ने हिन्दी कथा साहित्य को एक नया मोड़ दिया और अपनी उपलब्धियों से उसे प्रगति की नई मंजिलों तक पहुंचाया। वे कथाशिल्प के आविष्कारक तो नहीं थे किन्तु हिन्दी में उपन्यास और लघुकथा की अल्पविकसित विधाओं को सफल करने में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। कहानियां उनके पहले भी लिखी जाती थीं और छोटे-बड़े उपन्यास भी। कहानियां मुख्यतः घटना प्रधान होती थीं और एक फार्मूले के अनुसार उनमें नायक और नायिका का चरित्र बहुत उभार कर चित्रित किया जाता था। उनके लिए बहुत उजले रंगों का प्रयोग होता था; खलनायक और खलनायिका, इसके विपरीत, गहरे काले रंग में चित्रित किये जाते थे। कथानक की परिणति पूर्वानुमानित होती थी—सत्य की असत्य पर, बुराई की अच्छाई पर अंत में विजय होती थी। अनेक कहानियों में देशभक्ति और आदर्शवाद की प्रमुखता होती थी और इनमें यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता था कि प्राचीन भारतीय संस्कृति अपराजेय है। कहानियों का एक और अन्दाज भी था जिसमें समाज सुधार पर जोर था। बालविवाह, अनमेल विवाह, विधवा विवाह, दहेज, सती, देवदासी आदि की समस्याओं पर कथानक गढ़े जाते थे और कथा के परिणाम में एक स्पष्ट शिक्षा अन्तर्निहित होती थी। रोमानी कहानियों का आरम्भ हो चुका था और सतही तौर पर प्रेम के इन्द्रधनुषी रंग कहानियों में भरे जाते थे। बाहर से आई उपन्यास की विधा लोकप्रिय हो रही थी, किन्तु भारत के सामाजिक यथार्थ में उसकी जड़ें न गहराई में जा सकी थीं और न फल सकी थीं। सच तो यह है कि उपन्यास पूरी तरह भारतीय परिवेश और उसकी भावभूमि से अपने आपको नहीं जोड़ सके थे। बड़े-बड़े उपन्यास लिखे गये अथवा उनके अनुवाद हुए और उन्हें पर्याप्त लोकप्रियता भी मिली, परन्तु इनमें से अधिकांश का भारतीय समाज और उसमें होने वाले परिवर्तनों से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था। चन्द्रकान्ता की सफलता ने चन्द्रकान्ता संतति के लेखन को प्रेरित किया। भूतनाथ का अपना रंग था। ये वयस्कों के उपन्यास थे और बच्चों और स्त्रियों की पहुंच से बाहर रखने के लिए उन्हें सामान्यतः ताले में बन्द रखा

जाता था। ऐयारी और तिलस्म की अद्भुत ऐन्द्रजालिक घटनाओं से ओतप्रोत इन उपन्यासों में किसी भी प्रकार की अश्लीलता नहीं थी। सच तो यह है कि वे किसी भी देश या समाज के यथार्थ को चित्रित नहीं करते थे; वे पूरी तरह इन्द्रजाल के एक काल्पनिक किन्तु रोचक वातावरण का निर्माण भर करते थे। लन्दन रहस्य जैसे अनुवादित उपन्यासों में राज दरबार में होने वाले छोटे-बड़े पड़यन्त्रों और गुप्त प्रेम-व्यापारों का वर्णन मिलता था। कहानियों की भांति कुछ उपन्यासों में भी देशप्रेम, संस्कृति भवित, और समाज सुधार के तेवर उभरकर आते थे, किन्तु उनमें भारतीय समाज के मूल तत्त्वों अथवा तत्कालीन समस्याओं की सूक्ष्म पकड़ शायद ही कहीं झलकती थी। प्रेमचंद युग में स्थिति बड़ी तीव्रता से बदली। हिन्दी कहानी और उपन्यास भारतीय परिवेश के निकट आए और उनके शिल्प में निखार आया।

एक लेखकीय जीवन के लिए प्रेमचंद ने बहुत कुछ लिखा है, किन्तु वे यदि सिर्फ गोदान और ग्रामीण जीवन सम्बन्धी आठ-दस कहानियों से अधिक कुछ न लिखते तो भी हिन्दी साहित्य में एक युगप्रवर्तक के रूप में सम्मानित होते। होरी, धनिया और गोबर जैसे पात्रों का निर्माण कर उन्होंने भारत के सामान्य ग्रामीण जन को हिन्दी कथा साहित्य में प्रतिष्ठित किया। कथानक में ठीक बैठाने के लिए इन चरित्रों में कोई तोड़-मरोड़ नहीं की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि सीधे जीवन से उठाकर उन्हें उपन्यास के पृष्ठों में रख दिया हो। इन पात्रों में गांव का रंग है, मिट्टी की गन्ध है। उनकी भावनाओं और शब्दों में जनमानस मुखरित होता है। गोदान कल्पना की ऊंची उड़ानों की सृष्टि नहीं है; इसके पात्रों में न असम्भव को सम्भव करने की क्षमता है और न कोई अलौकिक शक्ति। इसके पात्र हाड़-मांस के बने सामान्य जन हैं, जिनकी जिन्दगी में भूख का अभिशाप है, महाजन का शोषण है, जमींदार का उत्पीड़न है। उनके दर्द और उदासी भरे जीवन में सन्तोष के क्षण भी आते हैं और मुस्कुराहट की किरणें भी। यह है भारत का सामाजिक परिवेश—जीता यथार्थ—जो थोड़े से चरित्रों के माध्यम से पूरे कथानक में विस्तारित हो गया है। कुछ आलोचक कहते हैं कि प्रेमचंद नगरीय जीवन और उसकी उलझनों को उतना नहीं समझ पाए जितना वे ग्रामीण जीवन को समझे थे। आंशिक रूप से यह आलोचना सही है, पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जिस कालखण्ड का वर्णन प्रेमचंद ने किया है उसमें ग्रामीण और नगरीय जीवन का अन्तर्विरोध उतना स्पष्ट नहीं हुआ था जितना वह आज है। फिर भी यह तो मानना ही होगा कि प्रोफेसर मेहता और मालती के चरित्रों में जीवन का वह स्पन्दन नहीं है जो हमें होरी और धनिया के चरित्रों में मिलता है। व्यापक ग्रामीण परिवेश को अपने कथा जगत में समेटने में जहां प्रेमचंद को आश्चर्यजनक सफलता मिली, वहां यह भी कहना आवश्यक है कि वे अपने आपको पूरी तरह अपने समय की साहित्यिक परम्पराओं से असम्पृक्त नहीं कर सके। गांधीवादी प्रभाव उनकी रचनाओं में स्पष्ट देखा जा सकता है। आदर्शवाद और समाजसुधार की गहरी छाप भी उनकी कृतियों में है। यह उनके रचनाशिल्प की सफलता है कि उनका आदर्शवाद जीवन

के सन्दर्भों से कटा आ प्रतीत नहीं होता और चुभता नहीं है। ग्रामीण पात्रों के प्रति प्रेमचंद में सहज परानुभूति थी और वे उनके मनोभावों को बड़ी सादगी से अपनी कथाओं में उतार सकते थे। यह लेखकीय और मनोवैज्ञानिक क्षमता उनके समकालीन लेखकों में इस मात्रा में नहीं थी। प्रेमचंद के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के कुछ वर्षों बाद तक उनके अनुकरण के अनेक प्रयत्न हुए किन्तु कोई अन्य लेखक उनके समकक्ष नहीं हो पाया।

प्रेमचंद ने भारतीय ग्रामीण जीवन के रचनात्मक चित्रण की जो परम्परा आरम्भ की थी वह उनकी मृत्यु के बाद कुछ शिथिल हो गई। कुछ अच्छे उपन्यास लिखे गये किन्तु उनकी प्रेरणा का स्रोत या तो प्राचीन भारत की गौरवपूर्ण सभ्यता में था या वे इतिहास के पृष्ठों से अनुप्राणित थे। साथ ही नगरीय परिवेश से सम्बद्ध उपन्यासों और कहानियों की रचना भी हुई। ग्रामीण जीवन पर लिखे गए उपन्यास और कहानियाँ प्रायः सतह को ही छूते थे और वे पाठक के मन पर अपनी प्रामाणिकता की कोई स्थायी छाप नहीं छोड़ते थे। कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता था कि ये रचनाएँ यान्त्रिक हैं; उनके आंसू और दर्द दोनों झूठे हैं।

प्रेमचंद की परंपरा को सच्चे अर्थों में आंचलिक उपन्यासों और कहानियों ने आगे बढ़ाया। कुछ सशक्त लेखक इस विधा के माध्यम से भारतीयता की तलाश में अग्रसर हुए। वे देश के ग्रामीण जीवन से निकट से परिचित थे और उनका कथाशिल्प नये रूप ग्रहण कर सकने में समर्थ था। **मैला आंचल और परती परिकथा** आंचलिकता के आन्दोलन की आरम्भिक किन्तु सफल रचनाएँ थीं। यह रेणु की लेखनी का चमत्कार था कि उनकी इन कृतियों में ग्रामीण वातावरण सजीव हो सका। लोक भाषा और ग्रामीणों के विशिष्ट मुहावरे का प्रयोग उन्होंने ऐसी शैली में किया कि बिहार के गांवों की आकृतियाँ और ध्वनियाँ दोनों एक साथ उनकी रचनाओं में उतर आईं। बातचीत की अनगढ़ शैली उनके पात्रों की ग्राम्यता को उभार कर सामने लाती है। ऐसा किसी भी पात्र के सम्बन्ध में प्रतीत नहीं होता कि ग्रामीणों की वेशभूषा में आधुनिकता से प्रभावित शहर का कोई व्यक्ति बोल रहा हो। उनका कथानक अनेक लघु घटना खण्डों में विभाजित होता है, जिनमें से प्रत्येक में ग्रामीण जीवन के किसी पहलू की झलकियाँ मिलती हैं। कथानक और शैली दोनों की दृष्टि से रेणु ने कथाशिल्प को प्रेमचंद से आगे बढ़ाया है। उनके हर पृष्ठ में यह आभास होता है कि लेखक स्वयं गांव का है और ग्रामीणों के हृदयों की धड़कन को भलीभांति समझता है। फिर भी लेखक में एक अजीब तटस्थता भी हमें मिलती है। न तो वह ग्रामीणों की दुर्दशा पर छाती पीटता और आंसू बहाता है और न सच्ची या झूठी क्रान्ति के नारे ही लगाता है। आक्रोश का दबा स्वर उसकी रचनाओं में अन्तर्निहित है किन्तु उसकी अभिव्यक्ति के लिए वह प्रत्यक्ष उत्तेजना के मुहावरे का प्रयोग नहीं करता। उसकी रचनाएँ मन पर प्रभाव छोड़ती हैं किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से। आंचलिकता के आन्दोलन ने बहुसंख्य रचनाओं को प्रेरित किया। इनमें से कई खींचतान कर आंचलिकता के ढाँचे में ढाली गई थीं। आदिवासी नाम, उनके तेवहारों और नृत्यों का उल्लेख अपने आप में किसी रचना को सही आंचलिकता नहीं देते।

ग्रामीण जीवन के चित्रण में इससे कहीं अधिक सफलता लेखकों को मिली है, पर उनकी रचनाओं में असली और नकली का फ़र्क तो देखा ही जा सकता है।

आंचलिकता से हट कर भी भारत के ग्रामीण जीवन पर कुछ बहुत ही सशक्त उपन्यास लिखे गये हैं। यहां केवल तीन का उल्लेख किया जायेगा जो अपनी रचना शैली में अनूठे हैं और बदलते भारतीय ग्रामों के अनेक आयामों को अंकित करने में सफल ए हैं।

श्रीलाल शुक्ल का **राग दरबारी** एक साफ और सुथरा उपन्यास है। यह रचना पूरी तरह पूर्वाग्रह मुक्त है। लेखक ने तटस्थ भाव से एक भारतीय गांव के बदलते परिवेश को चित्रित किया है। प्रेमचंद की तरह लेखक ने आदर्शवाद का स्वर कहीं भी तेज नहीं किया है। समस्याएं उठाई गई हैं, पर कथानक में वे बड़े स्वाभाविक ढंग से आई हैं और कहीं ऐसा प्रतीत नहीं होता कि लेखक समाज सुधार के लिए कटिबद्ध है। परिष्कृत शैली और हास्य का पुट पुस्तक की पठनीयता को बढ़ाते हैं। उनके रचना-तन्त्र में न रेणु की तरह उलझाव है, न पाठक को चमत्कृत करने का प्रयत्न ही। रेणु की भाषा और उनके सवाद सामान्य पाठक को कभी-कभी उसकी रचना के प्रति उदासीन कर सकते हैं। इसके विपरीत, **राग दरबारी** सरल हिन्दी में लिखी गई है। लोक भाषा के शब्द और मुहावरे यदा-कदा आए हैं, पर शैली चमत्कार के लिए नहीं अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए। लेखक को गांव के आदर्श के प्रति कोई मोह नहीं है और वह उसकी विसंगतियों और विक्तियों का वर्णन भी बड़े निर्भीक ढंग से करता है। आज के गांव की दलबन्दी और सत्ता की राजनीति, ग्राम पंचायत और सहकारी समिति के काम में तरह तरह की हेरा-फेरी, और अधिकारियों का भ्रष्टाचार—इन सब को कथानक में पिरोया गया है। साथ ही उन तत्त्वों का भी विश्लेषण है जो गांव को एक जीवित समुदाय का रूप देते हैं। गांव के प्रति लेखक में एक सहज सहानुभूति है। पूरी पुस्तक पढ़ लेने के बाद भी पाठक को उनसे वितृष्णा नहीं होती, स्नेह ही होता है। भारत के बदलते गांवों को समझने के लिए **राग दरबारी** पाण्डित्य पीड़ित अनेक समाजशास्त्रीय अध्ययनों से कहीं अधिक उपयोगी है।

राही मासूम रज़ा हिन्दी में एक तूफान की तरह आए। उनका मुहावरा हिन्दी के लिए अपरिचित सा है और उनकी अनगढ़ शैली यदि एक बार चौकाती है तो दूसरी बार आकर्षित भी करती है। **आधा गांव** उनकी विशिष्ट रचना है, यद्यपि उनकी दूसरी कई किताबों में भी आंशिक रूप में गांव आते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में गंगौली एक मध्यम आकार का गांव है जिसमें हिन्दू भी बसते हैं, मुसलमान भी। **आधा गांव** उपन्यास की शक्ल में गंगौली और उसके निवासियों की कहानी है, जहां परम्पराएं अभी भी जीवित हैं पर माहौल बड़ी तेजी से बदल रहा है। राही की भाषा बोलचाल की भाषा है। गांव के हर तबके से पात्र उन्होंने चुने हैं और उनका चित्रण करने में उन्हें एक सी सफलता मिली है। यहां भी भारतीयता की तलाश है, साथ ही जड़ों की खोज भी है। जनजीवन के दुःख-दर्द की इस

कहानी में झूठी मान-मर्यादाओं का चित्रण भी हुआ है। शायद ही किसी उपन्यासकार ने हिन्दुस्तान के मुसलमानों को उनके परिवेश से जोड़कर इतनी सफलता से प्रस्तुत किया हो। राही कभी-कभी अपनी तटस्थता खो बैठते हैं पर उनकी टिप्पणियां बड़ी चुभती हुई होती हैं। राही का स्वर अपना है, भाषा अपनी है, शैली अपनी है।

जिन्दगीनामा एक असाधारण लेखिका की असाधारण रचना है। पुस्तक का पहला भाग अभी छपा है, दूसरे भाग की प्रतीक्षा है। एक भूखण्ड और कालखण्ड पर केन्द्रित यह कृति एक दृष्टि से उपन्यास है, दूसरी दृष्टि से नहीं। यह इतिहास है, समाज विज्ञान है और साहित्य भी है। नायक और नायिका विहीन इस रचना में अनेक पात्र आते हैं और समय पटल पर अपनी हल्की या गहरी लकीरें छोड़ जाते हैं। **जिन्दगीनामा** को पढ़ने का विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। गांव की पंजाबी भाषा का प्रयोग कभी कभी पाठक को उबा देता है। कथानक के विकास में पाया जाने वाला विखराव भी पाठकों को जकड़ता नहीं है। **जिन्दगीनामा** की ये कमजोरियां एक दृष्टि से उसकी शक्ति हैं। भाषा से उसका वातावरण बना है। सामाजिक दूरी और तनाव भाषा के रूप से स्पष्ट हुए हैं। भाषा में आने वाला बदलाव कालांतर में धर्म और वर्ग के आधार पर होने वाले संघर्ष की ओर इशारा करता है। पुस्तक में व्यवहृत मुहावरा केवल भाषा का अंग नहीं है, अनेक अर्थों में संस्कृति का मुहावरा है। यदि पुस्तक का स्थानीय रंग प्रामाणिक प्रतीत होता है तो केवल उसकी भाषा और संवादों के लहजे से। जेहलम और चिनाब के बीच के क्षेत्र में बिखरी ग्रामीण संस्कृति यदि अपनी समग्रता में भी स्वर पा सकी है तो घटनाओं के विखराव के कारण। पुस्तक सामान्य उपन्यास की कोटि से उठकर यदि एक ऐतिहासिक-सांस्कृतिक दस्तावेज बन सकी है तो इसलिए कि लेखिका ने अपने आरंभिक समाजीकरण में जिस परिवेश को आत्मसात कर लिया था उसे जैसा का तैसा कागज पर उतार सकने की क्षमता भी उसके पास है, शिल्प भी। यह निश्चित है कि **जिन्दगीनामा** बहुत लोकप्रिय नहीं होगी, पर यह भी उतना ही निश्चित है कि यह एक लंबे समय तक भुलाई नहीं जा सकेगी।

प्रेमचंद एक प्रतिबद्ध लेखक थे। उन्हें भारतीयता की तलाश थी। रचना कर्म में किसी भी तरह की वेईमानी उन्हें सहाय नहीं थी। यही उनका जीवन दर्शन था, यही उनकी वसीयत थी। इन पृष्ठों में चर्चित उपन्यासकारों को यदि वे पढ़ सकते तो उन्हें प्रसन्नता होती कि प्रतिबद्ध लेखन का युग अभी समाप्त नहीं हुआ। प्रेमचंद ने जो तलाश शुरू की थी अब भी चल रही है। लेखक रचना-धर्म के प्रति आज भी ईमानदार है। कथ्य और शिल्प के जो प्रतिमान इन लेखकों ने विकसित किए हैं वे प्रेमचंद की परंपरा को सशक्त करते हैं, आगे बढ़ाते हैं।

.....प्रेमचंद की विरासत : प्रेमचंद की विरासत : प्रेमचंद की विरासत :
प्रेमचंद की विरासत

व्यथा कहो मालती !

—डॉ प्रेम प्रकाश गुप्त

प्रेमचंद एक ऐसे कगार पर खड़े थे जिसके एक तरफ नयी सभ्यता की लहरें ठोस धरती को काटे जा रही थीं और दूसरी तरफ प्राचीन परम्पराओं की जड़ें फिसलती-टूटती-धुलती मिट्टी को बचाने की भरसक कोशिश कर रही थीं। रूढ़ियों पर आर्य समाज ने कठोर पदाघात किये थे लेकिन समूचे अतीत को कंचुल की तरह उतार फेंकना स्वामी दयानन्द के चिन्तन में शामिल नहीं था। गांधी की सारी चिन्तनधारा भी बहुत हद तक इसी सीमा के भीतर घूम-फिर रही थी। उन्हें सुधार अपेक्षित था; आमूल परिवर्तन के वे हामी नहीं थे। स्वामी दयानन्द जहां वेद की धुरी थामे रहे, वहीं गांधी सस्कृति के नये प्रस्थान को राम और कृष्ण के नामों से जोड़ें रखना चाहते थे। प्रेमचंद की विचार-प्रक्रिया के मूल में न तो दयानन्द की तरह सांसारिक कष्टों से छुटकारा प्राप्त करने की चाह थी, न ही उनमें गांधी की तरह मानव-अधिकारों को प्राप्त करने की तमन्ना का वह रूप था जिसने गांधी जी को राजनीति के क्षेत्र में ला पटका था। वे दोनों आर्थिक समस्याओं से उस प्रकार जूझे ही नहीं थे जिस प्रकार का जूझना नवाबराय या प्रेमचंद की अनिवार्य नियति थी। तो भी आदर्शों, परम्पराओं और रूढ़ियों के प्रति प्रेमचंद का रवैया पूरी तरह दयानंदी या गांधीवादी पद्धति का था।

प्रेमचंद शुरू से आखिर तक एक क्राइसिस में जिए, हर धरातल पर अनिश्चय उनके कृतित्व का अभिन्न अंग है। प्रेमचंद की निर्मला तोताराम को उसी तरह पति स्वीकार कर लेती है जिस तरह एक सामान्य कम पढ़ी लिखी या अनपढ़ हिन्दोस्तानी औरत स्वीकार करती है। बुढ़ऊ पति के नखरे देखकर, उसका अन्याय देखकर भी प्रेमचंद की निर्मला यह कह कर रुक जाती है—“वह बुढ़े हों या रोगी पर हैं तो उसके स्वामी ही। कुलवती स्त्रियां पति की निंदा नहीं करती, यह कुलटाओं का काम है।” सेवासदन की सुमन-गजाधर की जोड़ी में वे सारी सभावनाएं हैं जो सुमन को विवाह, प्रेम, पतिव्रत से जुड़ी सभी मान्यताओं पर प्रश्नचिह्न लगाने के लिए मजबूर कर देती हैं लेकिन प्रेमचंद के अन्तर ने पहले ही एक चौखटा तैयार कर लिया है। यही कारण है कि प्रेमचंद सुमन-सदन प्रेम-प्रसंग को विकसित नहीं होने देते। उनके मन में जो नैतिक मापदण्ड हैं, वे सुमन की सदन के प्रति खुले आम

अनुरक्त सहन नहीं कर सकते । रंगभूमि की इंदु को उसकी मां पतिव्रत के संस्कार पिलाती रही और सोफिया जन्मतः ईसाई होकर भी हिन्दू संस्कारों की लड़की है । बलार्क की पत्नी के रूप में रखकर भी प्रेमचंद शारीरिक पवित्रता की दृष्टि से उसे उसी तरह बचा लेते हैं जिस तरह सुमन को वेश्या बाज़ार में रख कर भी उसके सतीत्व की रक्षा कर लेते हैं ।

प्रेमचंद के उपन्यासों की नारियां स्वयं में चरित्र हैं ही नहीं । प्रेमचंद इन पात्रों के माध्यम से व्यक्ति नहीं नारी-शिक्षा का समूचा स्कूल प्रस्तुत करते हैं । गोदान कई नजरियों से बहुत प्रगतिवादी उपन्यास है । इस उपन्यास को प्रेमचंद के विचारों एवं कला की गवाही के लिए प्रामाणिक दस्तावेज़ माना जाता है । इसीलिए आधुनिक युवती के चरित्र की दृष्टि से मालती का विशेष महत्त्व है । मालती एक ऐसी आधुनिका है जिस से हिन्दी-उपन्यास में आधुनिकाओं का एक अबाध दौर शुरू होता है और शुरू होता है विवाह, प्रेम, सेक्स, मुक्तभोग जैसे प्रश्नों पर खुला विचार-विमर्श । मालती हर तरह से, हर तरफ़ से आधुनिका है—एक मॉड गर्ल है । प्रेमचंद उसका परिचय यूँ देते हैं—“आप नवयुग की साक्षात् प्रतिमा हैं । गात कोमल पर चपलता कूट-कूट कर भरी हुई । झिझक या सकोच का कहीं नाम नहीं । मेकअप में प्रवीण, बला की हाज़िर जवाब, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार, आमोद-प्रमोद को जीवन का तत्त्व समझने वाली, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण ।” मालती के आरंभिक परिचय में हमें वे सारे तत्त्व मिल जाते हैं जो आज की युवती को सेक्स-सिम्बल बना देते हैं । जिस आत्मविश्वास के साथ वह मंच पर आती है, उससे पता चलता है कि एक सहज, स्वाभाविक चरित्र उपन्यास में आ पहुँचा है । धनिया और झुनिया जैसे नारी-पात्र भी गोदान में हैं लेकिन शहरी आधुनिका मालती के माध्यम से प्रेमचंद नये युग की पढ़ी-लिखी भारतीय नारी की समस्याएं प्रस्तुत करेंगे, ऐसा विश्वास हमें मालती के चरित्र द्वारा प्राप्त होने लगता है । जल्दी ही हमें यह भी विदित होता है कि प्रेमचंद मालती के चरित्र को एक मोड़ देने का उपक्रम कर चुके हैं । मालती के साथ ही साथ प्रेमचंद अपने स्पोक्समैन प्रोफ़ेसर मेहता को धनुष यज्ञ में भेज देते हैं । यहीं पठान के उद्दीप्त नयन देखकर मालती के मन में जो भावनाएं उठती हैं, उन्हें सीधे ढंग से यूँ व्यक्त किया जा सकता है—‘काश ! यह ‘ही-मैन’ मुझे किडनैप करके ले जाए’ । जल्दी ही भेद खुल जाता है कि यह ‘ही-मैन’ प्रोफ़ेसर मेहता है जिसके बारे में प्रेमचंद स्वयं कहते हैं कि औरतों की महफ़िल में उसकी घिग्गी बंध जाती है । इस मेहता का शरीर किसी अखाड़ेवाज़ पहलवान से कम मस्क्यूलर नहीं है, उसका वेश विन्यास बहुत आकर्षक और सामन्तीय किस्म का है, वह बला का विद्वान और बक्ता है, उसे मोटी तनखा मिलती है, वह प्रोफ़ेसर ही नहीं अच्छा शिकारी भी है । वह चिड़िया का शिकार तो करता ही है, मालती के दिल का भी शिकार कर लेता है । स्पष्ट है कि मेहता को इस उच्च आसन पर पहुँचाए बिना प्रेमचंद उसके मुख से फ़तवे सादिर नहीं करवा सकते थे, मालती को हीन घोषित नहीं करवा सकते थे । मेहता प्रेम नहीं करता, मालती के चरित्र का विश्लेषण करता है ; यह बात मालती को काफ़ी कचोटती है । मेहता कदम-कदम पर

मालती की परीक्षा लेता है और एक स्थल पर घोषणा करता है—“मिस मालती हसीन हैं, खुशमिजाज हैं, रौशन खयाल हैं...लेकिन मैं अपनी जीवन-सगिनी में जो बात चाहता हूँ, वह उनमें नहीं है, और न शायद हो सकती है।” प्रेमचंद की मालती हसीन तो थी ही, मेहता के सामने वह अजहद कमसिन भी साबित होती है। मालती जो साहस के साथ परिवार का बोझ उठा रही है, कई तरह के लोगों से कई मोर्चों पर जूझ रही है, मेहता के सामने अबला बना दी गई है। अपने सारे आत्मविश्वास और अहं के बावजूद वह महसूस करती है कि नारी की रक्षा के लिए पुरुष का सहारा अशुभ जरूरी है। मेहता रोमांटिक हरकतुलियन अंदाज में कहता है—“ऐसा ही (कठिनाई का) कोई अवसर आए, मुझे बुला लेना।” वह एक ऐसी औरत चाहता है जिसके साथ वह वनसाइडिड डायलाग कर सके। अगर मेहता अपने इस दावे पर ईमानदार होता कि “मेरी पत्नी किसी से प्रेम करे तो मैं उसे गोली मार दूंगा और यही अधिकार मैं पत्नी को भी दूंगा”, तो वह गोविन्दी को घर की महिमा बता कर पति-सेवा के लिए वापिस कदापि न भेजता। प्रेमचंद और उनके प्रोफेसर मेहता के जेहन में “औरत वफ़ा और त्याग की मूर्ति है जो अपनी वेजुवानी से, अपनी कुर्बानी से, अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का अंश बन जाती है।” टालस्टाइन मुहावरे में बात करता मेहता जोर देकर कहता है—“मैं वह भोजन चाहता हूँ जिससे आत्मा की तृप्ति हो, उत्तेजक और शोषक पदार्थों की मुझे जरूरत नहीं।” ‘वुमेन लीग’ में दिया गया उसका समूचा भाषण नारी को प्राचीन आदर्शों और परम्पराओं से बंधे रहने का, आम तर्कों से बुना, एक लम्बा उपदेश है। यहीं मेहता का एक अन्य युवती से सामना होता है। वह है मालती की छोटी बहन सरोज। सरोज मन की बात बेबाक तरीके से कहती है। उसके कालेज में मेहता ने फ़रमाया था—“संसार में स्त्रियों का क्षेत्र पुरुषों से बिल्कुल अलग है। स्त्रियों का पुरुषों के क्षेत्र में आना इस युग का कुलक है।” उस कालेज में लड़कियों ने मेहता की जो गत बनाई थी उसके कारण उन्हें चुप हो कर बैठ जाना पड़ा था। उस भाषण का सरोज पर तो कुछ प्रभाव आ नहीं था; हाँ मालती मेहता के प्रति करुणाद्रि हो उठी—प्रेमचंद उसे पहले ही मेहता की ओर आकृष्ट कर चुके थे। मालती मेहता का भाषण सुनने से पहले ही सोच लेती है—“अभी यह कौन जानता है कि स्त्रियाँ जिस रास्ते पर चलना चाहती हैं, वही सत्य है। बहुत संभव है, आगे चल कर हमें अपनी धारणा बदलनी पड़े।” सरोज को अपनी बड़ी बहन के इस नये भाव-बोध पर आश्चर्यमिश्रित कुतूहल होता है। ‘वुमेन लीग’ में मेहता के भाषण पर टीका-टिप्पणी शुरू हुई तो मालती ने सभापति-पद से मेज़ पर हाथ पटक कर कहा—“शांत रहो। जो लोग पक्ष या विपक्ष में कुछ कहना चाहेंगे, उन्हें पूरा अवसर दिया जाएगा।” लेकिन भाषण के अन्त में प्रेमचंद कहते हैं—“विषय विवादग्रस्त था और कई महिलाओं ने जवाब देने की अनुमति मांगी मगर देर बहुत हो गई थी। इसलिए मालती ने मेहता को धन्यवाद देकर सभा भंग कर दी।” मालती, जो नारी-स्वातन्त्र्य, मुक्त भोग जैसे प्रश्नों पर सबल जिरह कर सकती थी; जिसके पास आत्मविश्वास, चातुर्य, भाषण कला के

साथ-साथ सौंदर्य का शस्त्र भी था, उसे प्रेमचंद निरीह और मूक बना कर रख देते हैं। इसी भाषण के अन्त पर प्रेमचंद की आदर्श नारी गोविन्दी ने मेहता को भाषण की सफलता पर बधाई दी थी और उपदेश की एक डोज भी पिलायी थी—“...भूल जाइए कि नारी श्रेष्ठ है और सारी जिम्मेदारी उसी पर है। श्रेष्ठ पुरुष है और उसी पर गृहस्थी का सारा भार है...”।

प्रेम और विवाह के बारे में भी मेहता के विचार काफ़ी दुविधापूर्ण हैं। विवाह को वैयक्तिक और सामाजिक उपादेयता की दो अलग कसौटियों पर कसते हुए वह घोषणा करता है—मैं “समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन को, व्यक्ति की दृष्टि से अविवाहित जीवन को श्रेष्ठ समझता हूँ।” मेहता यह भूल जाता है कि विवाह जैसे मामले में वैयक्तिक और सामाजिक स्तरों को अलगाना बहुत मुश्किल है। एक पुरुष या स्त्री की वैयक्तिक प्रगति सामाजिक प्रगति में बाधक केवल उसी दशा में मानी जाती है जब वह सामाजिक नियम को भंग करके प्राप्त की जाती है। एक स्तर पर (इसी वैयक्तिक उन्नति की फ़िराक में ?) मेहता मालती से विवाह नहीं करना चाहता और जब (सामाजिक उन्नति के लिए !) उसके प्रणय की भीख मांगता है, तो मालती विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर देती है। इसके बाद दोनों के प्रगाढ़ आलिंगन से प्रेमचंद इस काण्ड की समाप्ति करते हैं।

विवाह को मेहता एक सामाजिक समझौता मानता है और करार पर दस्तखत कर देने के बाद दोनों के हाथ काट लेता है इसलिए पतिव्रत प्रेमचंद के नारी-पात्रों का एक अनिवार्य गुण रहा है। वास्तव में प्रेमचंद ने मालती को एक ऑब्जेक्टिव दृष्टि से देखा ही नहीं। इस तितली का इतराना उन्हें कतई पसन्द नहीं लेकिन इस अहंवादिनी को जिस तरह मेहता के सामने दीन बना दिया गया है, जिस तरह उसके रंगीन पंख काट लिए गये हैं, उसे देखकर मालती के प्रति सहानुभूति हो जाना स्वाभाविक है। सही बात तो यह है कि मालती शुरू से सहानुभूति की पात्र है। वह इतराती इसलिए है कि “उसके कर्तव्य का भार कुछ हल्का हो जाता है।” फ़ालिज से बिस्तर पर पड़े वाप की जगह बड़ी लड़की को घर संभालने के एवज जो कुछ सहना पड़ता है, वह मालती सहती है। “मालती सुबह से पहर रात तक दौड़ती रहती थी” कि घर का गुज़ारा चल सके। लेकिन प्रेमचंद मालती के घर की समस्याओं को नज़रंदाज़ करके उसे राय साहिब के बंगले पर ले जाते हैं और अपने विचारों की अभिव्यक्ति का मोहरा बना डालते हैं। मेहता के प्रति मालती का रोमांटिक आकर्षण इतना जादुई और तिलस्मी है कि मालती का सारा तर्क, उसकी वाचालता, उसका अहं धराशायी हो जाता है। आखिर में वह जब विवाह को सामाजिक दायित्व के वहन के लिए बाधा समझ कर नकार देती है तब भी मेहता के पीछे-पीछे चलने का व्रत लेती है। अपने मां-बाप और परिवार की जिम्मेदारियाँ मालती पर थीं ही, मेहता के बजट का भार भी मालती संभाल चुकी है। “दोनों एक ही घर में रहते हैं, एक साथ खाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं,” लेकिन प्रेम को श्रद्धा में बदल कर प्रेमचंद उन्हें शारीरिक सम्बन्ध से दूर रखते हैं। अब मालती को किस बन्धन से वह मुक्त रखना चाहते हैं, समझ में नहीं आता। प्रेमचंद सरोज और रुद्रपाल के प्रेम-प्रसंग का परिचय

अनायास, अत्यंत नाटकीय ढंग से, सिर्फ तब देते हैं जब वे विवाह भी कर चुके हैं। इस प्रेम-कथा के आरंभ और विकास की जितनी मनोरम स्थितियां हो सकती थीं, वे प्रेमचंद प्रस्तुत नहीं करते। स्पष्ट है कि मालती का चरित्र समझाने के लिए सरोज का चरित्र समझाना जरूरी है और यहीं प्रेमचंद कन्नी काट जाते हैं। इस प्रकार गोदान में, आधुनिक युवती के रूप में मालती का चरित्र अधूरा है। इसके अतिरिक्त और इसके आगे की कौन-सी भूमियां हो सकती हैं, यह देखने के लिए हमें हिन्दी उपन्यास की सड़क पर आगे चलना पड़ता है। देखना यह भी है कि मालती का अन्तर-बाह्य यदि प्रेमचंद निष्पक्ष होकर चित्रित नहीं कर पाए तो उनके बाद के साहित्यकार कहां चूके, कहां सफल हुए।

जैनेन्द्र को आंतरिक वृत्तियों का चित्रण करने वाला साहित्यकार कहा जाता है इसलिए आशा थी कि जैनेन्द्र ऐसे नारी पात्रों का निर्माण करेंगे जो मालती की कथा को आगे बढ़ाएंगे। सेक्स सम्बन्धी वर्जनाओं को तोड़ने वाले जैनेन्द्र से इस प्रकार की अपेक्षा और भी स्वाभाविक थी। किन्तु जैनेन्द्र ने नारी को जिन कोणों से देखना शुरू किया वहां बैठने से पहले उन्होंने नारी-मन की परवाह नहीं की। 'प्रेम-हीन सेक्स भी हो सकता है', इस तरह की (दार्शनिक!) सूक्तियों के सहारे नारी-जीवन का यथार्थ और निष्पक्ष चित्रण उनमें मिलना संभव भी नहीं था। रामविलास शर्मा के अनुसार "सुनीता हिन्दी कथा साहित्य में एक नयी धारा का सूत्रपात करता है।" सुनीता विवाहित है, उसे अपने पति श्रीकान्त से कोई शिकायत भी नहीं है। लेकिन हरिप्रसन्न के आने पर वह सुनती है—“भाभी, मेरे लिए सब तुम हो!” इस देवर-भाभी वाद का क्लाइमेक्स सुनसान जंगल में आधी रात के वक्त होता है जब सुनीता मानो हरिप्रसन्न के सारे सवालों का जवाब देती हुई कहती है—“तुम्हें काहे की शिक्षक है, बोलो। मैंने कभी मना किया? ... मुझे चाहते हो तो मुझे ले लो।” उपर्युक्त संवाद में बिन्दुओं की तह में दबाए गए सारे शब्द फ़िज़ूल और लचर बहानेवाजी के परिचायक हैं। शरीर पर से साड़ी उतार कर सुनीता ब्लाउज भी अलग रख देती है। अब ब्रा उतारने का धीरज उसमें नहीं है। वह शरीर से चिपकी बाडिस को फाड़ कर उतार फेंकती है। यदि इस नाटकीयता को नारी के चरित्र-चित्रण का माध्यम माना जाए अथवा उसमें किसी प्रकार की आधुनिकता के चिह्न ढूँढे जाएं या फिर स्थिति की सेक्सीयता का विश्लेषण किया जाए तो कहना होगा कि यह नारी के साथ अन्याय, आधुनिकता के साथ एक भद्दा मंजाक और सेक्स के साथ एक डिल्वब्रेट मन की खिलवाड़ है। ऐसा ही मन सेक्स की इन स्थितियों में उत्तेजित न होने का बहाना करता है। जिन शारीरिक सम्बन्धों को प्रेमचंद 'टेबू' मानते हैं, जैनेन्द्र उस 'टेबू' को तोड़ने में जी-जान से जुट जाते हैं। यहां माउथपीस स्वयं सुनीता है। वह घोषणा करती है : “कह सकते हो विवाह-समाज की सृष्टि है। मनुष्य के भीतर प्रकृत रूप से वह नहीं है, लेकिन एक से दो होने की आवश्यकता, जान पड़ता है, मनुष्य के भीतर तक व्याप्त है। न कहो विवाह, कहो प्रेम, लेकिन आदमी अपने को पूरा नहीं पाता। दूसरों की अपेक्षा उसे है ही।” सुनीता को दूसरे ही नहीं तीसरे की भी आवश्यकता है; सत्या की भी

आवश्यकता है जो इतना षडयन्त्र बुन सके जिससे श्रीकांत उस रात अपने घर न आने पावे और सुनीता को घर से नदारद न देख ले। पत्नी के साथ व्यवहार की कुछ सीमाएं बन जाती हैं; उसमें परकीया-मुलभ रोमांस की कमी रहती है, इसीलिए श्रीकांत अपनी पत्नी के लिए हरिप्रसन्न को बुलाता है और हरिप्रसन्न "इसलिए विवाह नहीं करता कि मैं पत्नी नहीं चाहता। मैं सब कुछ चाहता हूं सब कुछ।" कल्याणी और त्यागपत्र की नारियां पतिपरायाणा हैं लेकिन पति अत्यंत स्वेच्छाचारी है। फलस्वरूप कल्याणी और मृणाल आत्महत्या कर लेती हैं। कल्याणी में कामकाजी नारी की व्यथा भी है। वह पति के वहाने मानो सभी को सुना कर कहती है : "अगर तुमको डाक्टर की आमदनी भी चाहिए... तो पतिव्रत की मांग उतनी कसी नहीं रखी जा सकेगी, थोड़ा उसे उदार करना होगा।" गोदान की मालती ने भी कुछ ऐसा ही कहा था : "मेरा काम ही कुछ ऐसा है कि मुझे सभी का स्वागत-सत्कार करना पड़ता है। अगर कोई इसका कुछ और अर्थ निकालता है तो वह..." इसके बाद उसकी आवाज आंसुओं में डूब गयी थी। ईमानदारी का तकाजा है कि उस आवाज को सुना जाए। जैनन्द्र के त्यागपत्र की मृणाल स्वीधर्म को पतिव्रत से अलग नहीं मानती और मृणाल के बिलकुल विपरीत नारी है सुखदा जो पतिव्रत से बंधी रहना नहीं चाहती। स्वतंत्रता का पूरा लाभ उठाती हुई सुखदा भी अन्त में प्रायश्चित्त करती है : "उससे जीवन पनरा नहीं; उजड़ता ही गया; नेह सरसा नहीं, वह विकारों की आंच में सूखता ही गया।" प्रेम किसी से, विवाह किसी से, जिससे विवाह उससे असंतुष्टि और संतुष्टि उस तीसरे में भी नहीं... जैनन्द्र की नारी इसी भूलभुलैयां में भटकती रही है। देवेश ठाकुर ने इस प्रकार के सेक्सचित्रण को 'बुद्धिजीवी सेक्स चर्वण' का नाम दिया था। यही सेक्स चर्वण चित्रलेखा और रेखा (भगवती चरण वर्मा); दादा कामरेड, मनुष्य के रूप (ग्रन्थपाल), नदी के द्वीप (अज्ञेय) डूबते मस्तूल (नरेश मेहता), यह भी नहीं (महीप सिंह), अचला एक मनःस्थिति (मुद्राराक्षस), चित्तकोवरा (मृदुला गर्ग), कुछ कुछ स्वाहा (मनोहर श्याम जोशी) में भी दिखाई देता है।

रोमांटिक प्रवृत्ति की युवतियों में नदी के द्वीप की रेखा का चरित्र अनेक अन्तर्विरोधों के बावजूद बहुत आकर्षक है। जैसे प्रेम-सम्बन्धी प्रश्नों को अज्ञेय शेखर में भी उठा चुके थे लेकिन जो व्यक्तित्व अज्ञेय रेखा को दे पाए किसी अन्य पात्र को नहीं। रेखा अपने हर कार्य को दार्शनिक टच देती है। वह एक परित्यक्ता है और स्वाभाविक है कि प्रेम की तलाश में है। वह भुवन की ओर आकृष्ट होती है और तुलियन झील पर भुवन के पुरुषत्व को भोग कर अपने को 'फुलफ़िल्ड' समझती है। वह भुवन-सरीखे सुन्दर और मेधावी पुत्र की मां बनने के सपने पालती है। अन्त में गर्भपात करवा लेती है और यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहले पति से तलाक ले कर उसी डाक्टर रमेश से विवाह कर लेती है जिसने गर्भपात में उसकी सहायता की थी। शादी के बाद भी वह अपने श्रीमतीत्व को मिथ्या घोषित करती है और अपने को 'भुवन की थी, है और रहेगी' मानती है। इस बात से बहुत जल्दी सहमत हुआ जा सकता है कि रेखा एक बृहत् समाज की नारी नहीं; नदी के द्वीप के एक विलक्षण समाज की

सदस्या है। शेखर और भुवन, शशि और रेखा जैसे पात्रों के माध्यम से जो कुछ हमारे सामने आता है उससे आम पढ़ी-लिखी औरत की समस्याओं को चीहूँना गलत, असंगत और असंभव है। अज्ञेय की नारियाँ बहद आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्वों की स्वामिनियाँ होने के बावजूद पुरुष का महत्त्व स्वीकारने वाली हैं, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। नदी के द्वीप की गौरा सोचती है—“किसी तरह कुछ भी करके, अपने को उत्सर्ग करके भी भुवन के घाव भर सकती।”

जैनेन्द्र के साथ-साथ “मनोवैज्ञानिक ढंग से” नारी चित्रण का श्रेय इलाचन्द्र जोशी को भी दिया जाता है। जोशी के उपन्यासों की स्त्री भी पुरुष के अहं की शिकार है। **संग्यासी** की नायिका जयंती अपने पति से कहती है : “आपका अहं हृद दर्जें तक बढ़ा हुआ है... आप चाहते हैं कि जिस स्त्री से आपका सम्बन्ध हो, वह पूर्ण रूप से आपकी होकर रहे, उसका कुछ भी स्वतंत्र रूप से अपना कहने को न रहे...” संदर्भ को ज़रा बदल कर देखें तो मेहता के इन शब्दों से यही भाव झांकते दृष्टिगोचर होते हैं : “संसार में जो कुछ सुंदर है, उसकी प्रतिमा को मैं स्त्री कहता हूँ ; मैं उससे यह आशा रखता हूँ कि मैं उसे मार ही डालूँ तो भी प्रतिहिंसा का भाव उसमें न आये, अगर मैं उसकी आंखों के सामने किसी स्त्री से प्यार करूँ तो भी उसकी ईर्ष्या न जागे...” कलावादी और उपयोगितावादी दृष्टियों का यह अच्छा समन्वय है ! मेहता ऐसी स्त्री नहीं चाहता जो दार्शनिक सिद्धान्तों पर उससे बहस कर सके। स्पष्ट है कि वह स्त्री को अपने पैरों पर खड़ा करने का पक्षपाती नहीं है। (झुनिया से घास बिकवा कर उसे मानसिक और शारीरिक दृष्टि से जो स्वस्थ बनाया गया है, वह संदर्भ दूसरा है।) जोशी ने इस चिन्तन को आगे बढ़ाया है और स्पष्ट किया है कि इस प्रेम की प्रक्रिया में स्त्री का शोषण तभी तक हो सकता है जब तक वह मानसिक और आर्थिक रूप से अपने को पुरुष की आश्रिता समझती है। जैसे ही वह आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो जाती है, पुरुष की अधिकारलिप्सा के पंजे से वह मुक्त हो जाती है। **संग्यासी** की शांति ऐसी ही नारी है। जोशी की नारियों ने शोषण के विरुद्ध जोरदार आवाज़ बुलन्द की है। **प्रेत की छाया** की मंजरी चेतावनी देती है : “याद रखो, विश्वव्यापी क्रांति के इस युग में आततायी और कामाचारी पुरुष-जाति की सत्ता अब निश्चित रूप से मूलतः ढहने को है।” लेकिन मूल्यों का द्वन्द्व जोशी में बना ही रहता है। इसी उपन्यास में पारसनाथ की माँ अपने पति के प्रति संस्कारगत शब्दावली दुहराती है : “मुझसे इस जन्म में अगर सचमुच अपराध हुआ हो तो क्षमा कर दीजिए। यह आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में आपको ही पति-रूप में पाऊँ।”

नारी की गुलामी के लिए मुख्य रूप से यही संस्कार जिम्मेदार है। पति के विरुद्ध कदम उठाने से, उसके अपराध की गवाही देने से पत्नी घोर पाप करती है, यह धारणा नारी-मन में बद्धमूल हो चुकी है। नारी का जन्म पिछले जन्म के कुकर्मों के कारण मिला है और पतिद्रोह जैसा कोई पाप नहीं, इस विश्वास से आम औरत आज भी मुक्त नहीं हो पाई। पुरुष का महत्त्व इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था का अनिवार्य सत्य है। समाज में नारी की स्थिति और उसके

लिए उत्तरदायी तत्त्वों का बेलौस विश्लेषण करने वाला साहित्यकार है... यशपाल । रामविलास शर्मा मानते हैं : "जैनेन्द्र जी ने सुनीता में जो भाभीवाद शुरू किया था, यशपाल जी ने मानो वही सूत्र 'दादा कामरेड' में पकड़ लिया था । वही आतंकवादी, वही साड़ी-जम्पर उतार परिस्थिति ।" इसमें सन्देह नहीं कि यशपाल के उपन्यास में सेक्स और यौन प्रदर्शन को काफ़ी महत्व दिया गया है । सुनीता हरिप्रसन्न के समक्ष निरवस्त्र होती है तो शैल हरीश के समक्ष लेकिन यशपाल एक नुक्ते पर आकर बाकी उपन्यासकारों से अलग हो जाते हैं । यशपाल नारी को एक स्वतंत्र व्यक्तित्व देना चाहते हैं, उसे पुरुष की गुलामी से निजात दिलाना चाहते हैं । वह समस्या पर गम्भीरता से विचार करते हैं और वर्जनाओं को बड़ी बेरहमी से तोड़ते हैं । सेक्सीय स्थितियों के विषय में यशपाल एक सीधा प्रश्न करते हैं—जब आपको इन स्थितियों से आनन्द प्राप्त होता है तो आप इनके चित्रण पर आक्षेप क्यों करते हैं ? दादा कामरेड की भूमिका में वह लिखते हैं : "आवरण के कुछ प्रेमियों को शैल के व्यवहार में नग्नता दिखाई देगी । इस प्रकार का चरित्र पेश करना वे आदर्श की दृष्टि से घृणित समझेगे । हो सकता है शैल उनकी सहानुभूति न पा सके । परन्तु शैल है कौन ? दादा कामरेड की शैल स्वयं कुछ न हो कर घृणा से नाक-भौं सिकोड़ने वालों की अतृप्त परन्तु जागरूक सक्रिय प्रवृत्ति है ।" इसी उपन्यास में यशपाल विवाह-संस्था पर प्रहार करते हैं—"विवाह का दमनकारी बंधन दूर कर देने पर स्त्री-पुरुष अपनी स्वाभाविक अवस्था में रहेंगे ।" स्पष्ट है कि यह स्टेटमेंट हरीश को काफ़ी लाभदायक लगता है । समाज में विवाह-बन्धन के कारण नारी काफ़ी परतन्त्र है, इसमें दो मत नहीं हो सकते । हर समझौता किसी न किसी हद तक स्वतन्त्रता का हनन अवश्य करता है । पति और पत्नी—दोनों को किसी न किसी मात्रा में अपनी इच्छाओं, ज़रूरतों और आदतों को ज़रूर बदलना पड़ता है । समस्या वहां बनती है जहां एक अपनी इच्छाओं को दूसरे पर हावी करना चाहता है, दूसरे की बिल्कुल परवाह नहीं करता । सभी उदाहरणों में ऐसा नहीं होता इसीलिए उपयुक्त सिद्धान्त शाश्वत नहीं माना जा सकता । मालती की तरह यशपाल की लगभग सभी औरतें काफ़ी मॉडर्न हैं ; यह बात अलग है कि यशपाल की मॉडर्निटी की एक सीमा है—कम्यूनिज़्म । यशपाल के युवा विवाह में विश्वास नहीं करते और जो, भूले-भटके, इस फदे में फंस जाते हैं उनकी एक अनिवार्य नियति है तलाक—विशेषकर ऐसे केसिज़ में जहां पति-पत्नी में से एक कम्यूनिस्ट न हो ।

यशपाल सेक्सीय स्थितियों में काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं । 'क्यों फंसे' में हेना की यह तस्वीर देखिए : "बाथरूम का दरवाज़ा खोल हेना निकली । भास्कर को रोमांच । आँखें उत्सुक कौतुहल से फैल गयीं । तहाए हुए साड़ी, पेटीकोट ब्लाउज़ हेना की बांह पर थे... शरीर पर केवल अंगिया, तिकोना जंघिया ।" साड़ी इत्यादि के उतर जाने पर शरीर पर शेष कौन-सा वस्त्र रह जाता है यह बताना यशपाल की नारी मुक्ति सम्बन्धी प्रगतिशील धारणा की विशेषता है । यशपाल कहीं अविवाहित सत्या और नरेन्द्र को (मेरी तेरी उसकी बात) प्रणयरत

दिखा कर अमर के सामने सत्या की पेश करते हैं—'जो चाहो कर लो', कहीं जयारानी की बेटी मीरा के उठते-बैठते स्कर्ट के नीचे सफ़ेद जांघिया झांकने लगते हैं (मेरी तेरी उसकी बात)। शूल, गीता, सोमा... एक सौन्दर्य प्रदर्शनी है यशपाल के पास। सेक्स जब व्यापक जीवन का अंग बन कर आता है, वह ओछा और व्यर्थ नहीं लगता लेकिन जीवन के आयासों से जहां वह अलग छिटक जाता है, वहां भद्दा और अश्लील बन जाता है। भूठा सच में भी सेंस है पर वहां अधिकांश स्थितियां स्वाभाविक और यथार्थ से जुड़ी रही हैं।

जहां तक प्रेम का प्रश्न है, उसकी रोमांटिकता को यशपाल पूरी तरह नकार देते हैं। भूठा सच की कनक पुरी से प्रेम करके धोखे में रहती है और 'मेरी तेरी उसकी बात' की चित्रा अपने असफल दांपत्य जीवन पर उपा से कहती हैं—उपी, प्रेम वरेम कुछ नहीं। इस तरह के फ़ारमूला बद्ध वक्तव्यों में यशपाल अपनी बात साफ़ और सशक्त ढंग से कहते हैं और अक्सर हमें उनकी बात से सहमत होना पड़ता है। अपने दोस्त रज़ा का हवाला देता हुआ अमर कहता है : "मज़हबी लोग औरत को लैट्रिन समझते हैं। सेहत और आराम के लिए मकान में ज़रूरी, उसे एहतियात से साफ़ रखना ज़रूरी लेकिन चीज़ गंदी है।" शास्त्र एक तरफ़ नारी को देवी मानता है, दूसरी तरफ़ उसे नरक की खान घोषित करता है। इतिहास हमें बताता है कि कोई विशिष्ट नारी कभी देवी बनी होगी, आम औरत की हालत सदा शोचनीय और खस्ता रही। प्रेमचंद ने नारी को देवी घोषित किया लेकिन गोदान में सभी विवाहित नारियों की दशा शोचनीय है। मेहता और मालती जिन ज़िम्मेदारियों से बचने के लिए विवाह से दूर भागते हैं, वे 'मेरी तेरी उसकी बात' में नरेन्द्र के अनुसार यूँ शब्दबद्ध की जा सकती हैं : "विवाह जीवन की पूर्णता के लिए आजीवन प्रेम का सम्बन्ध नहीं, मजबूरी है। ... हमारी विरादरी, समाज में परनी प्रेम नहीं, विवशता में स्वामी भक्ति निवाहती है।" यशपाल नारी को व्यक्ति बनाना चाहते हैं। पार्टी कामरेड की गीता ने कम्युनिज़म के सम्पर्क में आ कर यही चेतना प्राप्त की थी और व्यक्तित्व की इसी पहचान के लिए यशपाल के उपन्यासों की नारियाँ पतिव्रता से तलाक की फ़िराक में रहती हैं। उनकी शकुन्तला ने भी मान लिया था, पतिव्रता नारी व्यक्ति अथवा मानव नहीं, मात्र पतिव्रता होती है। उसकी यह दलील अप्सरा मेतका की भी प्रसन्न नहीं आई थी। वैसे, विवाह-संस्था की अनिवार्यता कहीं यशपाल के अन्तर में विद्यमान अवश्य थी। भूठा सच के अन्त तक आते-आते वह अपनी प्रिय पात्रा तारा का विवाह डॉ॰ नाथ से करवा देते हैं। इसी उपन्यास के अन्त में उन्होंने जनतंत्र के प्रति भी अपनी आस्था प्रकट कर दी थी। क्यों ? इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने एक बार यूँ दिया था— जनतंत्र में अच्छी व्यवस्था मनुष्य अभी तलाश नहीं सका। इसी तरह तारा को मिसेज नाथ बना कर मानो यशपाल कहते हैं कि नर-नारी सम्बन्धों के विविध प्रश्नों के सदर्थ में जहाँ नारी स्वतंत्रता ज़रूरी है, वहाँ मुक्तप्रेम अपने में कोई समाधान नहीं है। नारी की आर्थिक आत्मनिर्भरता और बौद्धिक जागरूकता महत्वपूर्ण है। यदि विवाह के बाद समझौता संभव नहीं तो तलाक का हक मिलना ही चाहिए।

एक अन्य उपन्यासकार जिसने नयी पीढ़ी की युवतियों की समस्याओं को गहराई से देखा और प्रस्तुत किया है, वह है **श्रमूत लाल नागर**। उनके मिथकीय उपन्यास 'सुहाग के नूपुर' की माधवी द्वारा कहे गये ये शब्द बहुत मार्मिक हैं : "पुरुष जाति के स्वार्थ और दम्भ भरी मूर्खता से ही सारे पापों का उदय होता है" नारी के रूप में न्याय रो रहा है महाकवि... पुरुष न तो नारी को सती रूप में देखना चाहता है और न वेश्या रूप में" किन्तु, उपन्यास की राह में मालती की यात्रा के सन्दर्भ में **बूंद और समुद्र** तथा **'श्रमूत और विष'** महत्त्वपूर्ण हैं। **बूंद और समुद्र** की वनकन्या को जो व्यक्तित्व प्राप्त है, वह न मालती को प्राप्त है, न यशपाल के किसी नारी पात्र को। वनकन्या अतीव सुन्दरी होने के साथ विदुषी है और अपने विचार सटीक ढंग से व्यक्त करती है। यह आश्चर्यजनक और सुखद साम्य दिखाई देता है कि वनकन्या कम्युनिस्ट है और लगता है उसके चरित्र का विकास संभवतः, नागर गीता या मनोरमा की तरह करना चाहेंगे। किन्तु वनकन्या जल्दी ही सारी कम्युनिस्टवाजी छोड़ कर एक कुलवधू बनने की तैयारी करने लगती है। नारी आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र हो, नागर इसे नारी-स्वातन्त्र्य के लिए आवश्यक मानते हैं। अपने पिता द्वारा भतीजे की विधवा से अनैतिक सम्बन्ध एवं विधवा की मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में वनकन्या का कहना है—भाभी का अपराध यह है कि वे औरत हैं और एकनामिकली फ्री नहीं हैं।" यह साहसी लड़की अपने पिता को दण्डित करवाने की ठान लेती है और अपनी निष्ठा, बुद्धिमत्ता, संयम और नारी-सुलभ माने जाने वाले गुणों से संयुक्त रह कर पाठक का मन जीत लेती है, सज्जन का तो जीतती ही है। इसी उपन्यास की तारा प्रेमविवाह करके औरों की नज़रों में हीरोइन है, अपनी नज़र में भी हीरोइन है। इस उपन्यास के कुछ पात्र तो जैसे यशपाल ही के डायलाग दुहराते हैं। मनिया सुनार की 'बड़ी बहू' मोहिनी साफ़ शब्दों में कहती है : "मैं उनको बहुत लौ करती हूँ" वो भी मुझसे बहुत लौ करते हैं पर... वो... वो मेरे मन के पति नहीं बन पाते"।" अपेक्षाकृत कम विकसित विचारों वाली यह नारी अपने अनुभव के आधार पर व्यक्त करती है और चाहती है कि शादी का अधिकार माँ के हाथ से छीन लिया जाए। वह तो शादी की रस्म ही के खिलाफ़ है। उसकी व्यथा एक मध्यवर्गीय नारी की व्यथा है जो पति की प्रकृति से समझौता नहीं कर पाती। इस बेबसी से वह कहती है : "धंधा पीटें, बच्चे जनों, मार खायें, सब के बोल-कुं-बोल सहें और निगोड़ी कोई कदर नहीं।" शीला और महीपाल भी विवाह-संस्था के विरोधी हैं। मिस शीला स्विंग डाक्टर है, और विवाहित महीपाल से सम्बन्ध बनाए हुए है। महामाया शिकायत है कि उसकी पत्नी कल्याणी फूहड़ है। कहानी को छोड़ विचारों का पल्ला पकड़े रखें तो पता चलता है कि शीला स्विंग शादी को नारी-स्वतंत्रता के लिए बहुत बाधक नहीं मानती। वह माता पिता द्वारा निश्चित एवं प्रेम विवाह को सतान धरातल पर रख देती है क्योंकि असफलता तो दोनों ही में हो सकती है। वह नारी के लिए आर्थिक स्वतन्त्रता जरूरी मानती है। बात साफ़ है कि कल्याणी आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी होती तो अपनी

पतिव्रत धर्म से बंधी मानसिकता के बावजूद इतना अन्याय न सहती। प्रेम-विवाह ही समस्या का हल नहीं है, यह तथ्य इसी उपन्यास में बड़ी बहू और कवि विरहेश के विवाह से सिद्ध हो जाता है। **अमृत और विष** में भवानी और उषा के प्रेम विवाह की असफलता भी यही साबित करती है लेकिन रमेश और रानी का विवाह करवा कर अमृतलाल नागर स्पष्ट करते हैं कि प्रवृद्ध युवक-युवती को चाहिए कि सोच-समझ कर जीवन साथी चुनें। विवाह से पहले अपने पैरों पर खड़े होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे की प्रवृत्तियों की पहचान व त जरूरी है, फैसला करने से पहले अनेक पहलुओं पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है और विवाह के बाद व त से मोर्चों पर समझौता भी बहुत जरूरी है। माता-पिता को न तो विवाह से पहले दखल देना चाहिए न बाद में। आज नारी जिस स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील है, उस पर सज्जन की यह टिप्पणी द्रष्टव्य है : "कहां की बराबरी? यह बराबरी भी एक झूठा ढोंग है। इस बराबरी में स्त्री अब स्त्री न रह कर गुड़िया रह गई है। पुराने आचार-विचारों ने उसे दासी और वेश्या बनाया था, अब वह महज वेश्या है।" नागर के पास चित्रा राजदान जैसा पात्र भी है। यह औरत पति के बर्थंडे पर उसे अपने तमाम हर्सैंड्स के नामों और पतों का एल्वम भेंट करना चाहती है। तीन-चार सौ पतियों का एक हरम बसाना उसकी तमन्ना है। चित्रा पुरुष द्वारा नारी के शोषण की प्रतिक्रिया है। **अमृत और विष** में मिसेज़ माथुर है जो नये फ़ैशन में सजी-बजी, रंगी-चुनी कचालू-मटर की चाट जैसी लगती थी और जिसे अपने नाम के साथ 'माथुर' जोड़ना गवारा नहीं था। वह हर पुरुष को भोगना चाहती थी। लच्छू से उसने कहा था : "उमा—तुम उमां कहा करो। मुझे उस इपोटेंट मुर्गे का नाम भी अपने साथ जोड़ना अच्छा नहीं लगता।" इस तरह की एक और नारी **महीप सिंह** के उपन्यास '**यह भी नहीं**' की शांता है जो 'मॉड' बनने की कोशिश में अधिकाधिक बेचैन होती जाती है। वह कमसिन सोहन को भगा कर बम्बई ले जाती है और वहां अनेक पुरुष बदलती है। लेकिन यह रास्ता न नागरों को प्रसन्न है न महीप को। नागर की शीला स्विंग बनकन्या के सुहाग के सामने अपने को बहुत हीन महसूस करती है, चित्रा राजदान के लिए सज्जन के द्वार बन्द हो जाते हैं। महीप का पंकज अपनी पत्नी तोषी के साथ संतुष्ट और प्रसन्न रहता है।

विवाह के बिना गृहस्थी बसाने वाली एक नारी **राजेन्द्र यादव** के उपन्यास '**उखड़े हुए लोग**' की जया है। वह सहयोगिनी और पत्नी है... विवाह की भावरें लिए बिना। शरद की यह फ़ैली मानो उन्हीं उपन्यासकारों के लिए है जो नारी-मुक्ति का अर्थ सेक्स-मुक्ति या गृहस्थ-मुक्ति मानते हैं, साथ ही सतीत्व के 'टेबू' को तोड़ना उनके लिए संभव नहीं है : "कहने की आप बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हर स्त्री को घूमने-फिरने, बोलने-चालने की स्वतन्त्रता है, बस सेक्स की दृष्टि से वह एक निष्ठ रहे, लेकिन सच पूछो तो मानसिक रूप से हम खड़े हैं वहीं जहां आज से बीसियों साल पहले डी० एच० लारेंस खड़ा था और जैसे हम बैठकर बातें कर रहे हैं, वैसे ही 'लेडी चैटरलीज़ लवर' में बातें होती थीं।" यौन-आवश्यकताओं, यथार्थ सेक्स चित्रण के नाम पर जो स्थितियां हमारे यहां मिलती हैं, वे सचमुच चैटलीज़ लवर की जूठन दिखाई देती हैं। जैनेन्द्र, यशपाल, अज्ञेय में ये स्थितियां हैं

ही, उनके बाद भी इनकी काफ़ी बहुतायत रही है। **डूबते मस्तूल** की रंजना और **अचला : एक मनःस्थिति** की अचला सेक्सीय स्थितियों का एल्बम बनाने के लिए गढ़े गये पात्र हैं। रंजना पांच बार विवाह करती है और उसके जीवन की परिस्थितियों की विडम्बना के बावजूद उसके ये शब्द उपन्यास के मूल प्रेरक प्रतीत होते हैं : जिस उच्चवर्ग से मैं आती हूँ, वहाँ नारी के लिए पुरुष मात्र पुरुष होता है और 'नारी मात्र विलास का साधन।' अनेक पति बदलने वाली रंजना जानती है, मेरे पास मन नहीं है। नारी का मन होता कहां है यह आदिम लोकमानसीय मान्यता अब्वल तो नारी के पास मन जैसी चीज़ मानती नहीं और जहाँ नारी को मन-युक्त करने का बहाना करती है, वहाँ भी उसे पुरुष के शारीरिक या मानसिक विलास में सहायक उपकरण बना देती है। नारी का अपना मन नहीं होता वह तो दूसरों की इच्छा के अनुसार पोज बदलती है। यह इच्छा चाहे लेखक की हो या पति/प्रेमी संज्ञा प्राप्त किसी पुरुष की। **चित्तकोवरा** में मनु महेश की पत्नी है लेकिन रिचर्ड की प्रेमिका है। महेश के लिए वह मात्र शरीर बन जाती है। चित्तकोवरा में जो सेक्सीय स्थितियाँ हैं उन पर काफ़ी गर्मगर्म चर्चा 'सारिका' में छपी द्रोणवीर कोहली की रिपोर्ट और सूर्यवाला की चुटीली टिप्पणी से छिड़ चुकी/हो चुकी है। मनु की अदम्य आकांक्षा है—'मैं बस एक विशाल उरोज होती।' ऐसी ही स्थितियों को उछालने-उभारने वाली कृतियों के लिए देवेश ठाकुर लिखते हैं : "वास्तविक जीवन के स्पन्द से रहित कृतियाँ 'शो केसो' में सजे हुए 'माडल' तो हो सकती हैं लेकिन व्यावहारिक स्तर पर उनका कोई भी उपयोग नहीं हो सकता।" प्रयोग के नाम पर इन कृतियों को साहित्य के गले नहीं उतारा जा सकता। उपन्यास को गप्प और बम्बइया वायस्कोप का पर्यायवाची मानने वाला उपन्यासकार किस्सागोई कर सकता है, अपनी रचना को जीवन की जिंदा तस्वीर नहीं बना सकता। मनोहरश्याम जोशी **कुरु कुरु स्वाहा** में अपनी 'पहुँचेली' में चित्रलेखा की वाक्पटुता और दार्शनिकता देकर भी किस्सागोई से ऊपर नहीं उठ पाए। वह बारांगना वक्ष से पल्लू हटा कर पुरुष की हथेली 'विंग क्लोज अप' पर रख देती है; वह बारह साल की उमर में 'कोंचा कोंची के सारे स्विच' दबा कर देख चुकी है और जोशी जी "टाँप ऐंगल वाले शाट" में उधरी टांगों, थोड़ी दूर पड़े सैण्डलों, खुले ब्लाउज, गले पर घूमती ब्रा में बलात्कार और हत्या का मिला जुला आभास लेते रहते हैं—उत्तेजनाहीन सेक्स का नया दृष्टांत (?)

हिन्दी उपन्यास के व्यापक फलक पर एक तरफ़ मालती है, दूसरी तरफ़ मनु है। बीच में कहीं लाल के काले फूल का पौदा की गीता है जो पढ़ी-लिखी होकर भी पुराने संस्कारों की युवती है। बहुत कोशिश करने पर भी वह पराये पुरुष के स्पर्श को 'टेक इट ईजी' के पति-वाक्य के अनुसार स्वीकार नहीं कर पाती।

नारी मात्र योनि या उरोज नहीं है और फिर सन्तान-प्राप्ति के बाद उसके व्यक्तित्व के मूल्य पूरी तरह बदल जाते हैं। नारी की प्रजनन-सम्बन्धी भूमिका उसे पत्नी बनाती है तो माँ भी। रेखा ने भुवन के पुत्र को कोख में पाकर अपने को सम्पूर्ण समझा था; मनु भी उसी

तब गभ-धारण की कल्पना करती है, शांता अपने पुत्र का मोह छोड़ नहीं पाती । संतानोत्पत्ति के संदर्भ में जो नारी की भूमिका है, वह नारी की मोनापली है । वह नारी का सौभाग्य भी है, दुर्भाग्य भी ।

प्रेमचंद के उपन्यासों में कामुक सेक्सीय स्थितियां नहीं हैं तो यह कोई आक्षेप-योग्य तथ्य नहीं है । प्रश्न यह है कि मालती और मेहता का भावी सम्बन्ध क्या होगा ? मालती-मेहता एक घर में रहते हैं लेकिन प्रेमचन्द ने ईडन के जिस बाग में अपने आदिम और हृवा को रखा दिया है, उस बाग का वर्जित फल चखने का हक उन्हें आलिंगन के बाद भी देने को तैयार क्यों नहीं हैं ? यदि तैयार हो भी जाएं तो सात भांवरो से ही क्या फर्क पड़ जाता है ?

मालती से नारी की जो यात्रा शुरू हुई है, उसमें अब तक एक पीढ़ी का—कम से कम एक पीढ़ी का—अन्तराल आ चुका है । यथार्थ काफ़ी आगे बढ़ा है । मालती अब भी एक क्लासिक दृष्टांत के रूप में हमारे सामने खड़ी है, यह प्रेमचंद की उपलब्धि है । मालती के चरित्र द्वारा जो प्रश्न हमारे सामने उठाए गये थे उनके उत्तर तलाशते हम कुछ इस तरह की इवारत पर पहुंच जाते हैं :

(१) प्रेम नारी के लिए वर्जित नहीं ; (२) विवाह सम्बन्धी निर्णय का हक पढ़े लिखे युवक-युवती को दिया जाना चाहिए, उनके मां-बाप को नहीं ; (३) नारी-स्वतंत्रता के लिए उसकी आर्थिक स्वतन्त्रता जरूरी है ; (४) सतीत्व और शुचिता सम्बन्धी मान्यताओं और वर्जनाओं में काफ़ी ढील देने की जरूरत है ; (५) पति-पत्नी की आपस में न बने तो कैद में छटपटाते रहने की अपेक्षा तलाक लेना बेहतर है ; (६) मुक्त भोग समस्या का कोई समाधान नहीं है ।

यहीं पहुंच कर मेरा शोधार्थी मेरा साथ छोड़ने लगता है और कवि मन मुखर होने लगता है । देवेंद्र सत्यार्थी के उपन्यास 'कथा कहो उर्वशी' में एक लतीफ़ा-स्टाइल डायलाग है : "नेपोलियन ने कण्डोरसेट से कहा—'मैं नहीं चाहता कि नारी राजनीति में हस्तक्षेप करे ।' और उसके उत्तर में मैडम ने कहा—'आपका यह कहना तो ठीक है सेनापति महोदय ! पर जिस देश में स्त्रियों के सिर काटने की प्रथा हो, उस देश में यह बात स्वाभाविक है कि स्त्रियां भी यह जानना चाहें कि हमारे सिर क्यों काटे जा रहे हैं ।'" प्रेमचंद के कायाकल्प की मनोरमा कुछ ऐसी ही बात सीता-वनवास के संदर्भ में कह चुकी थी : "जब राजा से साधारण प्रजा न्याय का दावा कर सकती है तो क्या उसकी स्त्री नहीं कर सकती ?" लेकिन इस वाक्य के पहले मनोरमा ने जो कुछ कहा था, वह प्रेमचंद की मनोवृत्ति समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । मनोरमा राम के न्याय पर प्रश्न जड़ने से पहले मान लेती है कि "स्त्री को पुरुष की आज्ञा माननी चाहिए ।" यह आदर्श-वाक्य देने वाला पुरुष गोदान में भी मौजूद है । मुझे लगता है, मालती की कथा, जैसी गोदान में कही गयी है, अधूरी है । इसी तरह सुनीता, रेखा, शैल, वनकन्या, रंजना, शांता, मनु... सभी पढ़ी-लिखी, विचारशील, अनिदय सुन्दरियों के माध्यम

से कही गयी नारी-कथा भी अधूरी है । आज की नारी पुरुष की भूख का शिकार नहीं बनना चाहती ; वह यह भी नहीं चाहती कि उसके किस्से गढ़ कर कोई अपनी विलास-वृत्ति की तृप्ति करे ; वह पुरुषों द्वारा बनाये गये सिद्धान्तों और कानूनों को आंखें मूंद कर मानने के लिए तैयार नहीं है । नारी की पीड़ा, उसका मूक प्रतिवेदन, उसका स्पष्ट विद्रोह राजनीतिक वहस की ही चीज नहीं, साहित्यिक दायित्वों को भी खुली-पुनौती है । 'कथा कहो उर्वशी' की नकल पर 'कथा कहो मालती' शब्द मेरे मन में गूँजते हैं लेकिन कविमन तुकवन्दी कर देता है—“कथा कहो मालती, व्यथा कहो मालती ।”

श्रीराजा हिन्दी

के

एकांकी-नाटक, कविता और कहानी विशेषांकों की

अभूतपूर्व सफलता के बाद

इसी क्रम में

शीघ्र ही प्रकाशित हो रहा है

उपन्यास विशेषांक

अपनी प्रति अभी से सुरक्षित करवा लें

प्रेमचंद की परम्परा और हिन्दी उपन्यास

—डॉ० हरदयाल

प्रेमचंद की परम्परा क्या है ? सबसे पहला प्रश्न तो यही है । प्रेमचंद ने इस शताब्दी के बिल्कुल प्रारम्भ में लिखना शुरू किया था । उनका पहला उपन्यास उर्दू में था **असारे मग्राबिद उर्फ देवस्थान रहस्य** । यह उपन्यास बनारस से प्रकाशित उर्दू साप्ताहिक 'आवाज़ए खल्क' में ८ अक्टूबर १९०३ से १ फरवरी १९०५ तक धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुआ था । इस उपन्यास से लेकर **मंगलसूत्र** की रचना तक यानी १९३६ तक प्रेमचंद बराबर लिखते रहे । प्रारम्भ उन्होंने उर्दू से किया, हिन्दी में वे बाद में आये । लेकिन अन्त तक वे हिन्दी और उर्दू दोनों में लिखते रहे । उन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों से उर्दू और हिन्दी दोनों के कथा-साहित्य को निर्णायक मोड़ दिया । हिन्दी में प्रेमचंद से पूर्व उपन्यास के नाम पर या तो तिलस्मी, अय्यारी और जामूसी कहानियाँ लिखी जा रही थीं या उपदेशात्मक कहानियाँ । मनोरंजन और समाजसुधार इनका प्रमुख लक्ष्य था । प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में इन दोनों चीजों को सुरक्षित रखा । उन्होंने अपने उपन्यासों की कथा इस प्रकार कही कि सामान्य-सामान्य पाठक उसे रुचिपूर्वक पढ़ सके । इसे उन्होंने तिलस्मी उपन्यासों और लोक कथाओं से सीखा । उन्होंने अपने उपन्यासों की रचना सोद्देश्य की । अपने अन्तिम पूर्ण उपन्यास **गोदान** को छोड़ कर उन्होंने प्रायः शेष सभी उपन्यासों में एक प्रमुख समस्या सामने रखी और उसका स्थूल आदर्शवादी समाधान प्रस्तुत किया । जैसे **सेवासदन** में वेश्या बनने की प्रक्रिया को चित्रित किया, उसकी बुराइयों पर प्रकाश डाला, उसके उत्तरदायी कारणों का विवेचन किया और फिर एक सेवासदन की स्थापना करके समस्या का हल प्रस्तुत कर दिया । प्रेमचंद के उपन्यासों को इस अर्थ से सोद्देश्य कहा जा सकता है । वे 'कला के लिए' सिद्धान्त में विश्वास नहीं करते थे बल्कि कला को जीवन को सुधारने का एक साधन मानते थे । उनके सामने कोई एक ही समस्या नहीं थी । उन्होंने जीवन को टुकड़ों में बांट कर नहीं देखा था बल्कि उसे समग्रतः देखा था । यह दूसरी बात है कि कहीं उनकी दृष्टि बहुत गहराई तक गयी थी और कहीं सतह का ही स्पर्श करके रह गयी थी । गहराई तक वे ग्रामीण जीवन को ही देख पाये थे । नगर के निम्न वर्ग एवं निम्न मध्य वर्ग के जीवन पर भी उनकी पकड़ गहरी और सूक्ष्म

थी। वे जिस जीवन का चित्रण कर रहे थे उसके प्रायः सभी पक्षों पर प्रकाश डाला था। उनके सामने अनेक प्रश्न थे। देश स्वाधीनता के संघर्ष में लगा था। प्रेमचंद स्वयं इसमें संसक्त थे : अतः उनके उपन्यासों में राजनीति किसी-न-किसी रूप में सर्वत्र विद्यमान है। निर्मला जैसे सामाजिक-मनोवैज्ञानिक उपन्यास में भी वे इसके लिए स्थान निकाल लेते हैं। निर्मला की छोटी बहन कृष्णा का पति राष्ट्रीयता की भावना से भरा हुआ है। वह स्वदेशी वस्त्र पहनता है, उनका प्रचार करता है। कृष्णा अपने पति को अपने हाथ के कते महीन सूत का साफा भेंट करना चाहती है। ध्यान देने की बात यह है कि कृष्णा का पति ऐसे परिवार का सदस्य है जो लालची और रिश्वतखोर परिवार है और जिसका लालच निर्मला की त्रासदी के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। प्रेमचंद में राष्ट्रीयता की भावना केवल भावनात्मक स्तर तक ही सीमित नहीं थी बल्कि वे उसका ठोस व्यावहारिक रूप भी लेकर चलते थे। राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेने वाले उच्च वर्ग के लोगों के दुरंगे आचरण को उन्होंने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से पकड़ लिया था। गोदान में राय साहब के दुरंगे आचरण पर कटाक्ष करते हुए प्रोफेसर मेहता कहते हैं—“भाई, मैं प्रश्नों का कायल नहीं। मैं चाहता हूँ, हमारा जीवन हमारे सिद्धान्तों के अनुकूल हो। आप कृषकों के शुभेच्छु हैं, उन्हें तरह-तरह की रियायत देना चाहते हैं, जमींदारों के अधिकार छीन लेना चाहते हैं, बल्कि उन्हें आप समाज का श्राप कहते हैं, फिर भी आप जमींदार हैं, वैसे ही जमींदार जैसे हजारों जमींदार हैं। अगर आपकी धारणा है कि कृषकों के साथ रियायत होनी चाहिए तो पहले आप खुद शुरू करें। ... मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की—सी, मगर जीवन है रईसों का—सा, उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ।” प्रो० मेहता के माध्यम से प्रेमचंद ने कितने पते की बात कही है ! प्रेमचंद के दिनों से लेकर अब तक की भारतीय राजनीति पर यदि दृष्टिपात करें तो चाहिए की भाषा-में बात करने वाले नेताओं, शासकों और रईसों का—सा जीवन व्यतीत करने वाले कम्युनिस्टों के अनेक उदाहरण हमें अनायास मिल जायेंगे। प्रेमचंद स्वयं अपने व्यक्तिगत जीवन में कथनी और करनी की एकता में आस्था रखते हुए उसे घटित करने के लिए प्रयत्नशील थे। उन्होंने असहयोग आन्दोलन में अच्छी-खासी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। उनके साहित्य में जो प्रभविष्णुता है, उसका एक कारण यह प्रयत्न है। प्रेमचन्द को राजनैतिक दृष्टि से दक्षिण और वाम के बीच खींचने-तानने का प्रयत्न बराबर होता रहता है लेकिन हमें लगता है कि इस मामले में वे अन्त तक इस या उस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाये थे। उनके समय की राजनीति भी ऐसी थी जो उन्हें ऐसे निष्कर्ष तक पहुँचने में सहायता नहीं देती थी। इस अर्थ में वे स्वतन्त्र बुद्धिजीवी थे। वे निरन्तर सोचते-विचारते थे और कोई ऐसा तन्त्र नहीं पा रहे थे जिसे वे अन्तिम सत्य के रूप में स्वीकार कर पाते। इसे उनकी मध्यवर्गीय ढुलमुल्यकीनी भी कहा जा सकता है। लेकिन सत्य यह है कि वे राजनीति, विचारधारा और साहित्य में किसी खूँटे से बंधे नहीं थे। दयानारायण निगम के नाम २७ फरवरी १९२३ के अपने पत्र में उन्होंने लिखा था—“आपने मुझसे पूछा था कि मैं किस

पार्टी के साथ हूँ ? मैं किसी भी पार्टी में नहीं हूँ । इसीलिए कि इस समय कोई पार्टी असली काम नहीं कर रही है । मैं उस आने वाली पार्टी का मेम्बर हूँ जो अवाम-अलनास (जन साधारण) की सियासी तालीम को अपना दस्तूरूल-अमल (विधान) बनाएगी ।" ऐसी पार्टी प्रेमचंद के जीवन-काल में नहीं आ पायी । आज भी आ पायी है ? —नहीं कहा जा सकता । सैद्धान्तिक दृष्टि से भी वे किसी ऐसी राजनैतिक व्यवस्था को नहीं खोज पाये थे जो उन्हें सन्तोष दे पाती । गोदान में प्रो० मेहता साम्यवाद और जनतन्त्र दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं का विरोध करते हैं । दैनिक पत्र 'बिजली' के सम्पादक पं० ओंकारनाथ को उत्तर देते हुए वे कहते हैं—“जिस मत के आप समर्थक हैं, वह भी तो कोई नयी चीज नहीं । जब से मनुष्य में ममत्व का विकास हुआ तभी (से) उस मत का जन्म हुआ । बुद्ध और प्लेटो और ईसा सभी समाज में समता के प्रवर्तक थे । यूनानी और रोमन और सीरियाई सभी सभ्यताओं ने उसकी परीक्षा की, पर अप्राकृतिक होने के कारण कभी वह स्थायी नहीं बन सकी ।” प्रो० मेहता स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि “संसार में छोटे-बड़े हमेशा रहेंगे, और उन्हें रहना चाहिए । इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव-जाति के सर्वनाश का कारण होगा ।” बीमेन्स लीग में भाषण देते हुए प्रो० मेहता कहते हैं—“वोट नये युग का मायाजाल है, मरीचिका है, कलंक है, धोखा है ।” स्पष्ट है कि राजनैतिक व्यवस्था के सन्दर्भ में प्रेमचंद किसी निर्विकल्प निर्णय पर नहीं पहुँच पाये थे लेकिन संवेदनात्मक स्तर पर उन्होंने जान लिया था कि जो राजनैतिक स्थिति है, स्वाधीनता-संघर्ष का जो वर्गचरित्र है, उसके कारण स्वाधीनता मिलने पर सत्ता के चरित्र में विशेष परिवर्तन नहीं होगा । नवम्बर १९३० के हंस में प्रकाशित उनकी कहानी प्रादुर्गति में उसकी नायिका कहती है—“अगर यह समाज-व्यवस्था ज्यों-की-त्यों बनी रहे, पैसे का शोषण, धर्म और जाति का दमन ज्यों-का-त्यों बना रहे, सिर्फ जाँन की जगह गोविन्द को गद्दी पर बैठा दिया जाये तो मैं इसे स्वराज्य नहीं समझती । ऐसे स्वराज्य का न आना ही अच्छा ।”

जैसे राजनीति उनके उपन्यासों का अभिन्न अंग है वैसे ही अर्थनीति भी । सामाजिक प्रश्नों का आर्थिक पक्ष भी अनिवार्य रूप से होता है । प्रेमचंद इसे बराबर स्पर्श करते हैं । सुमन के वेश्या बनने के कारणों में समाज की अर्थ-व्यवस्था भी एक कारण है । दहेज-प्रथा के कारण सुमन का विवाह एक दुहाजू गरीब पुरुष के साथ हुआ और परिस्थितियों ने उसे वेश्या बना दिया । सुमन की समस्या का हल भी प्रेमचंद ने उसकी आर्थिक आत्मनिर्भरता में प्रस्तुत किया, लेकिन जिस रूप में उसकी आर्थिक आत्मनिर्भरता की परिकल्पना की, वह व्यावहारिक कम, आदर्शवादी अधिक थी । सेवासदन की सुमन की तरह ही निर्मला की निर्मला के दुःख का एक कारण आर्थिक स्थिति है । उसका विवाह अपने पिता की अवस्था वाले दुहाजू पुरुष के साथ भी इसलिए होता है कि उसकी विधवा माँ दहेज देने में असमर्थ है । कैंसी दुःखद स्थितियों में डाल देती है । प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि इत्यादि सभी उपन्यासों की शीराब्जा / २२

कथाओं का एक आर्थिक पक्ष है। प्रेमचंद इन उपन्यासों में जिन कथाओं को प्रस्तुत करते हैं उनमें आर्थिक समस्याएं बराबर उठाते चलते हैं और उनके अर्थार्थवादी समाधान भी प्रस्तुत करते चलते हैं। गोदान तक पहुंचते-पहुंचते वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचते प्रतीत होते हैं कि इन आर्थिक समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। होरी को जी-तोड़ मेहनत करते हुए नंगे और भूखे ही मरना है। यह एक प्रकार का निराशावाद है। १९२५ में प्रकाशित अपने उपन्यास शीर्षक निबन्ध में प्रेमचंद ने लिखा था कि यथार्थवाद हमारी दुर्बलताओं, हमारी विषमताओं और हमारी क्रूरताओं का नग्न चित्र होता है और इस तरह यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। क्या गोदान तक पहुंचते-पहुंचते प्रेमचंद निराशावादी हो गये थे? गोदान के अन्त से तथा कफन और पूस की रात जैसी कहानियों से तो यही लगता है, बल्कि ऐसा ही लगता है, कि वे अराजकतावादी निष्कर्ष निकाल रहे थे। उन्होंने शोषितों-दलितों, मजदूरों-किसानों की क्रांतिकारी भूमिका को नहीं पहचाना था, लेकिन समाज में घटित हो रहे आर्थिक परिवर्तन को संवेदनात्मक स्तर पर प्रेमचंद ने पहचान लिया था। यह परिवर्तन सामन्तवादी अर्थ-व्यवस्था में पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था की दिशा में घटित हो रहा था। १९२२-२४ में लिखित रंगभूमि में प्रेमचंद ने सामन्तवादी-पूंजीवादी शक्तियों के एकजुट होने और उनके विरुद्ध सूरदास के संघर्ष का चित्रण किया है। सूरदास स्पष्टतः हारता है, लेकिन प्रेमचंद उसकी पराजय स्वीकार नहीं करते। गोदान, कफन, पूस की रात तक आते-आते वे इस पराजय को स्वीकार कर लेते हैं। गोदान का किसान नायक मजदूर बनकर मरता है। पूस की रात का हल्कू भी किसान न रहकर मजदूर बनना अधिक अच्छा समझता है। कफन का मजदूर मजदूरी भी छोड़ देता है, क्योंकि जिस समाज में दिन-रात मेहनत करने वाला भूखा और नंगा रहता है, उसमें मेहनत न करना अधिक अच्छा है। इस संक्रमण के कारण समाज में घटित हो रहे सूक्ष्म परिवर्तन को भी प्रेमचंद ने पकड़ा था। कफन कहानी का धीसू बीस साल पहले (यानि १९१६ के आसपास) ठाकुर की वारात में दावत में खाये हुए स्वादिष्ट पदार्थों की चर्चा अपने पुत्र से बड़ी ललक के साथ करता है। माधव मन-ही-मन इन पदार्थों का मजा लेते हुए कहता है—“अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता।” क्यों? धीसू के कथन में इसका उत्तर छिपा है जो पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजी-निर्माण की प्रक्रिया को उजागर करता है। धीसू कहता है—“अब कोई क्या खिलायेगा? वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी-व्याह में मत खर्च करो, क्रिया-कर्म में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर-कर कहां रखोगे? बटोरने में तो कमी नहीं है। हां, खर्च में किफायत सूझती है।” इससे यह बात साफ हो जाती है कि समाज में घटित हो रहे आर्थिक-परिवर्तन के साथ-साथ प्रेमचंद भी आगे बढ़ रहे थे और थोड़ी-सी अनिच्छा के साथ उसे स्वीकार कर रहे थे।

आर्थिक और राजनैतिक प्रश्नों के साथ-साथ और बहुत सारे प्रश्न उन्होंने अपने उपन्यासों में उठाये हैं। उन्होंने विस्तार के साथ सामाजिक-धार्मिक रूढ़ियों का चित्रण किया है और अगतिशील एवं प्रतिगामी तत्वों का विरोध किया है। यहां उनका विवरण प्रस्तुत

करने की आवश्यकता नहीं है। यहां हम स्त्री-पुरुष सम्बन्धों को लेकर प्रेमचंद की नैतिक दृष्टि पर विचार करना आवश्यक समझते हैं। क्यों? यह आगे चल कर स्पष्ट होगा। प्रेमचंद के उपन्यासों से स्पष्ट है कि वे विवाहेत्तर प्रेम-सम्बन्धों के पक्ष में नहीं थे। **निर्मला** उपन्यास के डॉ० सिन्हा अपनी पत्नी सुधा की अनुपस्थिति में निर्मला से छेड़छाड़ करते हैं। सुधा को जब पता चलता है तब वह उन्हें बुरा-भला कहती है और वे आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में सुधा को अपने विधवा होने का दुख नहीं है। वह निर्मला से कहती है—“ऐसे सौभाग्य से वैधव्य को मैं बुरा नहीं समझती। दरिद्र प्राणी उस धनी से कहीं सुखी है जिसे उसका धन सांप बनकर काटने दौड़े। उपवास कर लेना आसान है, विपैला भोजन करना उससे कहीं मुश्किल है।” प्रेमचंद की दृष्टि में विवाहेत्तर प्रेम वासना का विकृत रूप है। वीमेन्स लीग में भाषण देते हुए **गोदान** उपन्यास के प्रो० मेहता कहते हैं—“जिसे तुम प्रेम कहती हो वह धोखा है, उद्दीप्त लालसा का विकृत रूप, उसी तरह जैसे संन्यास केवल भीख मांगने का संस्कृत रूप है। वह प्रेम अगर वैवाहिक जीवन में कम है तो मुक्त विलास में बिल्कुल नहीं है।”

प्रेमचंद की परम्परा और परवर्ती हिन्दी उपन्यास

राजनैतिक, आर्थिक और नैतिक प्रश्नों पर थोड़े विस्तार के साथ चर्चा हमने एक तो इसलिए की है कि प्रेमचंद-परवर्ती हिन्दी-उपन्यासों में ये प्रश्न बार-बार उठे हैं। दूसरे, इसलिए कि यह स्पष्ट हो सके कि प्रेमचंद की दृष्टि बहुआयामी थी। उनकी मुख्य शक्ति उस समग्रताबोध में है जिसके तहत वे जीवन का इतना व्यापक चित्रण कर सके हैं, जितना व्यापक चित्रण हिन्दी का कोई दूसरा उपन्यासकार नहीं कर सका है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि प्रेमचंद के उपन्यासों में मनुष्य के वाह्य जीवन की, उसके संस्थाबद्ध जीवन की प्रधानता है। लेकिन उन्होंने मनोवैज्ञानिक पक्ष की उपेक्षा नहीं की है। वे मानते थे कि उपन्यास ‘मानव-चरित्र का चित्र मात्र’ है तथा श्रेष्ठ कहानी का आधार मनोवैज्ञानिक सत्य होता है। सत्य को उसके यथार्थ और प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करने के लिए वे मनोविज्ञान की सहायता लेना आवश्यक मानते थे। इस सिद्धान्तगत मान्यता को अपने उपन्यासों में उन्होंने व्यावहारिक रूप दिया। **निर्मला** में उसके प्रमुख पात्रों के मनोवैज्ञानिक पक्ष को उन्होंने इतना महत्व दिया है कि उसे हिन्दी का पहला मनोवैज्ञानिक उपन्यास माना जा सकता है। यहां ध्यान देने की बात यह है कि केवल प्रेमचंद के उपन्यासों में ही मनोवैज्ञानिकता नहीं बढ़ रही थी बल्कि समूचा हिन्दी उपन्यास मनोवैज्ञानिकता की ओर झुक रहा था। **निर्मला** १९२३-२४ की रचना है। जैनेन्द्र का पहला उपन्यास **परख** १९२६ में प्रकाशित हुआ। जैनेन्द्र का स्वागत करने वाली में प्रेमचंद सबसे आगे थे। प्रेमचंद के अनुसरण-कर्त्ता माने जाने वाले विश्वम्भरनाथ शर्मा ‘कीशिक’ ने अपने दोनों उपन्यासों **मां** (१९२६) और **भिखारिणी** (१९२६) में नारी का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। अन्तर केवल इतना है कि जहां प्रेमचंद ने सामान्य मनोविज्ञान का सहारा लिया है वहां जैनेन्द्र ने असामान्य मनोविज्ञान का। दूसरा अन्तर यह है कि प्रेमचंद ने व्यक्ति को समाज से काट कर नहीं देखा है जबकि जैनेन्द्र के उपन्यासों में व्यक्ति समाज से

कटता चला गया है। प्रेमचंद के जीवन काल में ही छायावादी-रोमानी, प्रकृतवादी और ऐतिहासिक उपन्यासों की प्रवृत्तियां भी सामने आ गयी थीं जिनका प्रेमचंद के साथ अधिक साम्य नहीं था।

ऐसी स्थिति में प्रेमचंद की परम्परा किसे माना जाये ? प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकारों में उस व्यापक जीवनवोध का सर्वथा अभाव मिलता है जो प्रेमचंद की मुख्य शक्ति है। इस दृष्टि से हिन्दी में प्रेमचंद की कोई परम्परा नहीं चली। हमें लगता है कि बाद के उपन्यासों में प्रेमचंद टुकड़ों में बंट गये—वे विशेषीकरण की प्रवृत्ति के कारण अनेक छोटी-छोटी प्रवृत्तियों में विभाजित हो गये। उनकी मनोवैज्ञानिकता को मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार ले उड़े तो उनके सामाजिक सरोकार को प्रगतिशील कहलाने वाले उपन्यासकार। उनके ग्रामीण चित्रण को आंचलिक उपन्यासकार ले उड़े। इसलिए परवर्ती उपन्यासकारों में सूक्ष्मता और गहनता तो आई लेकिन ये उपन्यासकार व्यापकता, यथार्थ जीवन के व्यावहारिक सामान्य प्रश्नों और उनसे उद्भूत विचारणा से कट गये। एक गड़बड़ और हुई। प्रेमचंद के बाद के हिन्दी उपन्यासकारों ने जीवन से सीखने की अपेक्षा पुस्तकों से सीखना शुरू कर दिया। इलाचन्द्र जोशी जैसे मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों ने असामान्य मनोविज्ञान की पुस्तकों से अपने उपन्यासों के लिए सामग्री ली और उनके उपन्यास मनोरोगियों की 'केस हिस्ट्रीज' बनकर रह गये। फ्रायड के प्रभाव से केवल मनोवैज्ञानिक और प्रकृतिवादी उपन्यासकार ही ग्रस्त नहीं हुए, बल्कि प्रगतिवादी उपन्यासकार भी ग्रस्त हुए। यहां यशपाल के दादा कामरेड और क्यों फंसें जैसे उपन्यासों का उल्लेख मात्र पर्याप्त होगा। मानव-मन का अवगाहन करने का दावा करने वालों ने फ्रायड तथा अन्य मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिकों की पुस्तकों से सीखा और मनुष्य की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का अवगाहन करने का दावा करने वालों ने मार्क्स, एंजल्स, लेनिन, माओ इत्यादि की पुस्तकों से शिक्षा ग्रहण की, मानव-नियति के मौलिक प्रश्नों से साक्षात्कार करने का दावा करने वालों ने सार्त्र इत्यादि अस्तित्ववादी विचारकों-रचनाकारों की कृतियों से ज्ञानार्जन किया। प्रक्रिया उलट गयी। प्रेमचंद ने पहले जीवनानुभव को महत्व दिया और विचारों को नम्बर दो पर रखा। प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकारों ने विचारों को प्रथम स्थान दिया और जीवनानुभव को नम्बर दो पर रखा। इसका एक परिणाम तो यह निकला कि उपन्यास-लेखन फार्मूलाबद्ध हुआ। जैनेन्द्र और यशपाल जैसे प्रतिभा-सम्पन्न उपन्यासकारों में तो फार्मूला आसानी से पकड़ में नहीं आता है, लेकिन इलाचन्द्र जोशी और नागार्जुन जैसे उपन्यासकारों में वह छिप नहीं पाता है। इसका एक परिणाम एक दूसरे रूप में सामने भी आता है। और वह यह कि नैतिक प्रश्नों को लेकर सन्देहशीलता बढ़ जाती है या फिर फ्रायड की मान्यताओं को स्वीकार करके उसे मात्र जैविक धरातल पर उतार लाया जाता है। आर्थिक प्रश्न मुख्यतः मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित उपन्यासकारों ने ही उठाये हैं। उनके यहां इस प्रश्न को लेकर एक प्रक्रिया और उसके परिणाम पहले से ही निश्चित हैं, इसलिए आर्थिक प्रश्नों को लेकर वहां वैसी प्रखरता नहीं है जैसी हमें प्रेमचंद में मिलती है। शोषण की प्रक्रिया का

जैसा मार्मिक चित्रण हमें गोदान में मिलता है वैसा हमें किसी दूसरे हिन्दी उपन्यास में नहीं मिलता है। यहां राजनैतिक प्रश्नों का सवाल आता है वहां यह कहा जा सकता है कि प्रेमचन्दोत्तर अधिकांश हिन्दी उपन्यासकार राजनीति से उदासीन हैं—राजनीति के प्रति सचेत केवल प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। प्रेमचन्दोत्तर काल में भारतीय राजनीति की जो स्थिति रही है और उसमें वामपंथी दलों की जो भूमिका रही है, उसने अनेक प्रगतिवादी उपन्यासकारों को भी असमंजस की स्थिति में डाला है।

प्रेमचंद की औपन्यासिक परम्परा का प्रतिफलन हिन्दी में किस प्रकार हुआ, इसे ठीक ठीक समझाने के लिए मैं दो उपन्यासों पर किंचित् विस्तार के साथ चर्चा करना चाहूंगा। ये दो उपन्यास हैं जैनेन्द्र का **त्यागपत्र** और अमृतलाल नागर का **बूंद और समुद्र**। इन दो उपन्यासों का चयन मैंने केवल अपनी सुविधा की दृष्टि से किया है। आप अन्य उपन्यासों को चुन सकते हैं।

स्त्री-पुरुष सम्बन्ध को लेकर नैतिक प्रश्न प्रेमचंद ने भी उठाये थे और उनको लेकर उन्होंने अपनी स्पष्ट राय और दृष्टि व्यक्त की थी। उनकी नैतिक दृष्टि बहुत कुछ परम्परागत थी और वे शारीरिक शुद्धता को बहुत महत्व देते थे। इसलिए जहां नैतिकता का प्रश्न आता है, उनके पात्र सहज, सामान्य और निश्चित आचरण करते हैं। जैनेन्द्र ने भी यौन नैतिकता के प्रश्न अपने उपन्यासों में उठाये हैं और उन प्रश्नों को लेकर उनके पात्रों का आचरण असामान्य और अप्रत्याशित है। **त्यागपत्र** में मृणाल की त्रासदी इसी असामान्यता की त्रासदी है। यह उपन्यास मूल्यों के विघटन का उपन्यास है। इसीलिए इसमें दुविधा की स्थिति है। प्रमोद और मृणाल दोनों समाज के प्रति विद्रोह करते हैं, लेकिन उसे तोड़ना नहीं चाहते। वह बना रहे, इसके लिए स्वयं नष्ट हो जाना चाहते हैं। प्रमोद कहता है—“मेरा मन रह-रह कर त्रास से भर आता है। समाज की जिस मान्यता पर मैं ऊंचा उठा हुआ खड़ा हूं, वह स्वयं किसके बलिदान पर खड़ी है, इस बात को जितना ही समझकर देखता हूं, उतना ही मन तिरस्कार और ग्लानि से घिर जाता है। पर क्या करूं? सोचता हूं, उस समाज की नींव को कुरेदने से क्या हाथ आयेगा? नींव ढीली ही होगी और ऐसे हाथ आने वाला कुछ नहीं है। यह सोच लेता हूं और रह जाता हूं। पर क्यों मैं यह नहीं जानता कि यह सब अपने को ठगना है। समाज के ऊपर चढ़ बैठकर मैं उसे दवा सकता हूं, बदल नहीं सकता। उसके फलने-फूलने का तो एक ही उपाय है, वह यह कि मैं अपने को समाज की जड़ों में सींच दूं।” जैनेन्द्र चीजों को वित्कुल नये दृष्टिकोण से देखते हैं। सतीत्व की नयी परिभाषा करती हुई मृणाल कहती है—“जिसको तन दिया, उससे पैसा कैसे लिया जा सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। तन देने की जरूरत मैं समझ सकती हूं, शायद वह अनिवार्य हो। पर लेना कैसे? दान स्त्री का धर्म है। नहीं तो उसका और क्या धर्म है? उससे मन मांगा जायेगा, तन भी मांगा जायेगा। सती का आदर्श और क्या है?” स्पष्ट है कि जैनेन्द्र के यहां नैतिकता की धारणा बहुत उलझ गयी है।

प्रेमचंद की परम्परा के सन्दर्भ में जैनेन्द्र की चर्चा अप्रासंगिक लग सकती है पर वास्तव में है नहीं। वस्तुतः प्रेमचंद के द्वारा उठाये गये कुछ प्रश्नों के सम्बन्ध में आगे का सोच जैनेन्द्र में मिलता है। यह संयोग की बात नहीं है कि भगवतीचरण वर्मा उसी समय चित्रलेखा में पाप-पुण्य का प्रश्न उठाते हैं और उत्तर देते हैं कि पाप और पुण्य कोई निरपेक्ष सत्य नहीं हैं। इसके कुछ वर्ष बाद यशपाल अपने दादा कामरेड में स्त्री-पुरुष के यौन सम्बन्ध को शुद्ध जैविक क्रिया के रूप में ग्रहण करते हैं। बाद के उपन्यासों में यह प्रश्न बार-बार उठा है। कृष्णा सोवती ने मित्रो मरजानी में स्त्री के लिए यौन-तृप्ति को अनिवार्य माना है। उधर मृदुला गर्ग ने अपने विवादास्पद उपन्यास चित्तकोबरा में प्रेम की भावना और स्त्री-पुरुष के यौन सम्बन्ध को दो भिन्न चीजें सिद्ध किया है।

प्रेमचंद की परम्परा के सन्दर्भ में जैनेन्द्र के त्यागपत्र की चर्चा विवादास्पद हो सकती है, लेकिन अमृतलाल नागर के उपन्यास बूंद और समुद्र की चर्चा को लेकर कोई विवाद नहीं हो सकता। इस उपन्यास की अनेक विशेषताएं ऐसी हैं जो इसे प्रेमचंद के बहुत निकट ले आती हैं इसमें जीवन का अपेक्षाकृत व्यापक चित्रण हुआ है। जैसे प्रेमचंद के उपन्यासों में अनेक कहानियां चलती हैं और जो कभी-कभी परस्पर असम्बद्ध दीखती हैं, उसी प्रकार इस उपन्यास में भी अनेक कहानियां हैं जिनमें से कुछ निरर्थक प्रतीत होती हैं। जैसे प्रेमचंद अपने उपन्यासों में अनेक समस्याएं यथार्थ ढंग से चित्रित करते हैं और उनके आदर्शवादी समाधान प्रस्तुत करते हैं वैसे ही इस उपन्यास में अमृतलाल नागर ने भी किया है। नागर जी ने इस उपन्यास में सामान्य आदमी की आर्थिक समस्याओं का समाधान को-ऑपरेटिव बैंक और गृह-उद्योगों के रूप में प्रस्तुत किया है। राजनीति को लेकर उनके विचार प्रेमचंद के बहुत निकट और लगभग अराजकतावादी हैं। गोदान के प्रो० मेहता के समान नागर साहब का विचार है कि भारत की अधोगति का एक प्रमुख कारण समकालीन राजनैतिक दल हैं। देश का हित न दक्षिणपन्थी राजनैतिक दल कर सकते हैं न वामपन्थी राजनैतिक दल, क्योंकि "आज इस देश में क्या कांग्रेस, क्या सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, हिन्दू महासभा आदि जितनी राजनैतिक पार्टियां हैं—सब अधिकांश में एक-एक से बढ़कर बेईमान, क्षुद्र आकांक्षाओं वाले जालसाज, दम्भी और मगरूरों द्वारा अनुशासित हैं, आदर्श और सिद्धांत तो महज शिकार खेलने के लिए आड़ की टट्टियां हैं। इनका आपसी संघर्ष अधिकतर व्यक्तिगत है। इस देश की प्रतिक्रियावादी राजनैतिक शक्तियां भारतीय परम्पराओं को केवल रूढ़ियों में देखती हैं। तथाकथित प्रगतिशील शक्तियां भी अपने देश को केवल रूढ़ियों में ही पहचानती हैं, उसकी प्रगतिशील परम्पराओं की जानकारी उन्हें नहीं है या बहुत कम है; वे सारी प्रगतिशील परम्पराओं को केवल विदेशों ही में देखती हैं। विदेशी परम्पराओं को वे यहां की परिस्थितियों पर जबरदस्ती लादना चाहती हैं।" तब समाधान क्या है? समाधान है आत्मविश्वास का विकास। आत्मविश्वास का विकास चमत्कारी रामजी बाबा की शरण जाकर किया जा सकता है। यह स्वातन्त्र्योत्तर काल का नवअध्यात्मवाद है जिसकी ओर हिन्दी के अनेक लेखक भागे हैं। इस मामले में नागर साहब प्रेमचंद के बहुत पीछे

चले गये हैं। बूंद और समुद्र में यौन नैतिकता सम्बन्धी प्रश्न भी उठाये गये हैं। इन प्रश्नों को लेकर लेखक असमंजस की स्थिति में है। इसीलिए वह बड़ी और बोर के तथा महिषासुर मर्दिनी और शीला स्विंग के विवाहेत्तर यौन सम्बन्धों को दो भिन्न दृष्टियों से देखता है। एक को वह अस्वीकार करता है, दूसरे को स्वीकार करता है। बूंद और समुद्र का लेखक प्रेमचंद के समान ही अविस्मरणीय पात्रों की रचना कर सकता है। यदि कुछ मामलों में वह प्रेमचंद के पीछे गया है तो कुछ मामलों में वह प्रेमचंद से आगे भी बढ़ा है। प्रेमचंद के उपन्यासों के स्थानीय रंग था अवश्य, लेकिन वह बहुत गहरा नहीं था। नागर ने तथा हिन्दी के आंचलिक उपन्यासकारों ने उसे बहुत गहरा किया है। इस अर्थ में हिन्दी के आंचलिक उपन्यास प्रेमचंद की परम्परा की अगली कड़ी हैं। नागार्जुन के मिथिलांचल का चित्रण करने वाले उपन्यासों, रेणु के मंला आंचल और परती : परिकथा, भैरवप्रसाद गुप्त के सत्ती मैया का चौरा, रागेय राघव के कब तक पुकारूँ, राही मासूम रज़ा के आधा गांव, रामदरश मिश्र के पानी के प्राची और अपने लोग में प्रेमचंद की परम्परा को विकसित होते देखा जा सकता है।

जो चर्चा हमने अभी की है, उससे एक बात स्पष्ट होती है कि प्रेमचंदोत्तर हिन्दी उपन्यास में प्रेमचंद की परम्परा ही आगे बढ़ी है किन्तु इतने स्वतन्त्र रूप में कि जब तक अति सरलीकरण न किया जाये, उसे पहचानने में कठिनाई होती है—कम-से कम मुझे कठिनाई होती है। इस चर्चा से एक और बात का भी संकेत मिलता है। वह है विशेषीकरण की प्रवृत्ति। प्रेमचंद के वाद का हिन्दी का उपन्यासकार अपने उपन्यासों के लिए देश और काल दोनों की दृष्टि से सीमित क्षेत्र चुनता है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री और भगवतीचरण वर्मा के समान लम्बे इतिहास को एक शृंखला के रूप में प्रस्तुत करने वाले उपन्यास अपवाद हैं। प्रेमचंद के दिनों में ही प्रवृत्ति सूक्ष्मता की ओर होने लगी थी, यह बात स्वयं प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासों और कहानियों से स्पष्ट है। सूक्ष्मता की यह प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ती गयी है। प्रेमचंद के उपन्यास क्लासिकल कथाशिल्प के उपन्यास हैं। उपन्यास का यह कथाशिल्प हिन्दी में निरन्तर विद्यमान रहा है। आज भी विद्यमान है। लेकिन कथाशिल्प के क्षेत्र में भी प्रवृत्ति सूक्ष्मता की ओर रही है। क्लासिकल शिल्प को प्रगतिवादी माने जाने वाले उपन्यासकारों ने अधिकांशतः अपनाया है, किन्तु उनमें ऐसे उपन्यासकार भी हैं, जिन्होंने रूपक (एलिगरी) और फन्तासी जैसे कथारूपों, और मुक्त आसंग, चेतना-प्रवाह, पूर्वदीप्ति जैसी कथा-शैलियों को अपनाया है। यह सब इसलिए हुआ है कि मध्यवर्ग से सामान्यतः आने वाले हिन्दी के उपन्यासकार की व्यक्ति-वादिता क्रमशः बढ़ती और प्रखर होती गयी है। यही कारण है कि यशपाल जैसे उपन्यासकार में भी हमें व्यक्तिवादी रुझान के लक्षण मिलते हैं। आधुनिक हिन्दी उपन्यास जिस बिन्दु पर आज स्थित है उसे देखते हुए लगता है जैसे प्रेमचंद की परम्परा कमजोर पड़ रही है, खो रही है।

प्रेमचंद की विरासत : प्रेमचंद की विरासत : प्रेमचंद की विरासत : प्रेमचंद की विरासत

फणोश्वर नाथ 'रेणु' का कथा साहित्य

—हरिकृष्ण कौल

हिन्दी साहित्य में शुरू से ही दो परस्पर विरोधी कथा-प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं। एक ओर गिरिजादत्त वाजपेयी की पंडित और पंडितानी ('सरस्वती' दिसम्बर, १९०३), बंग महिला की दुलाई वाली ('सरस्वती' मई, १९०७), चन्द्रधर शर्मा 'गुलेरी' की उसने कहा था ('सरस्वती', अक्टूबर, १९१५) जैसी दैनिक जीवन के विविध प्रसंगों के यथार्थ चित्रण के आधार पर लिखी गई कहानियाँ मिलती हैं तो दूसरी ओर रहस्यपूर्ण और रोमानी वातावरण की सृष्टि करने वाली और मानव जीवन के किसी गूढ़ (?) सत्य को प्रकट करने वाली किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती ('सरस्वती', जून, १९००) या रामचन्द्र शुक्ल की ग्यारह वर्ष का समय ('सरस्वती', दिसम्बर, १९०३) जैसी कहानियाँ। इन दोनों कथा-प्रवृत्तियों का पूर्ण परिपाक हमें प्रेमचंद और प्रसाद की कहानियों में मिलता है। प्रेमचंद ने यथार्थ चित्रण की प्रवृत्ति को सोद्देश्यता से जोड़कर हिन्दी में यथार्थवादी कथा परम्परा का सूत्रपात किया। दूसरी ओर प्रसाद ने रोमानी कथा-प्रवृत्ति का परिष्कार करके हिन्दी में भाववादी, और कुछ आलोचकों के अनुसार आदर्शवादी कथा धारा का प्रवर्तन किया। प्रेमचंद के कथा-संसार का इस वास्तविक संसार के साथ सम्बन्ध समाजशास्त्रीय प्रतिरूपात्मक है और प्रसाद के कथा जगत का दार्ष्टान्तिक। तात्पर्य यह है कि प्रेमचंद ने मनुष्य का चित्रण उसके सामाजिक और ऐतिहासिक परिवेश में करके इसी संसार को प्रतिरूपायित किया है। दूसरी ओर प्रसाद के पात्र अपने आस पास की सामाजिक परिस्थितियों से कटे केवल अपने अन्तर्जगत में विचरण करते हैं और उनकी कहानियाँ जीवन को प्रतिरूपायित करने के हेतु नहीं, किसी विचार या भाव के दृष्टान्त-स्वरूप रची गयी लगती हैं।

प्रेमचंद हिन्दी कहानी की विकास यात्रा का वह पड़ाव है जहाँ पहुँच कर पहली बार उपलब्धि का एहसास होता है। उन्होंने अपने दर्जनों उपन्यासों और सैकड़ों कहानियों में उत्तर भारत के किसानों की दुर्दशा और शहरी मध्य वर्ग की कुरीतियों के यथार्थ चित्रण के साथ हिन्दी में आधुनिक कहानी और उपन्यास को भी जन्म दिया। कथ्य हो या शिल्प,

प्रेमचंद की सबसे बड़ी शक्ति उनकी यथार्थ दृष्टि है। यह यथार्थ दृष्टि न केवल प्रेमचंद द्वारा अपने समय के भारतीय समाज के अनेक वर्गों के पात्रों, उनके आपसी सम्बन्धों, उनसे सम्बद्ध विविध समस्याओं, घटनाओं, परिस्थितियों, परिस्थिति-जनित भावनाओं एवं विचारों के प्रामाणिक चित्रण में, अपितु उनकी सहज कथात्मक संरचना में, उनकी अकृत्रिम और अलंकरण-रहित शैली में, शिल्प और भाषा की सम्भावनाओं को जिये जा रहे जीवन के अन्दर से ही खोजने के उनके प्रयत्नों में दिखाई देती है। हिन्दी में प्रेमचंद के बाद उनके उत्तराधिकारियों में पहला और सबसे महत्वपूर्ण नाम यशपाल का है। स्वतन्त्रता से पहले प्रेमचंद की परम्परा में यशपाल के अतिरिक्त अमृत लाल नागर, नागार्जुन, रांगेय राघव, उपेन्द्र नाथ अशक आदि का नाम लिया जा सकता है; और स्वतन्त्रता के बाद के कहानीकारों में फणीश्वर नाथ रेणु, भीष्म साहनी, अमरकांत, मोहन राकेश, कमलेश्वर, ज्ञानरंजन, काशीनाथ सिंह, इब्राहीम शरीफ, जितेन्द्र भाटिया आदि बीसियों समकालीन लेखकों का।

प्रेमचंद की परम्परा वास्तव में कौन सी है? इस प्रश्न पर तनिक मतभेद है। कुछ लोगों की मान्यता है—'चूँकि प्रेमचंद ने अधिकतर गांवों के विषय में ही लिखा है इसलिए बाद में लिखी गई ग्राम-कथाएं ही प्रेमचंद की परम्परा में आती हैं। इस मान्यता के अनुसार नगरों-महानगरों के जीवन को लेकर लिखी गई कहानियां प्रेमचंद की परम्परा के प्रतिकूल जाती हैं। परन्तु तथ्य यह है कि जिस सृजनात्मक दबाव से उस महान कथाकार ने पूस की रात, झलझोभा, कफ़न आदि ग्रामीण परिवेश की कहानियां लिखी हैं, उसी से मनोवृत्ति, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दारोगा जैसी शहरी जीवन की कहानियां भी रची हैं—यद्यपि ऐसी कहानियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। वास्तव में प्रेमचंद की विशेषता उनका ग्राम-चित्रण नहीं बल्कि उनकी यथार्थ दृष्टि और सोद्देश्यता है। शिल्प के स्तर पर उनकी यह यथार्थ दृष्टि सहज कथात्मक संरचना और वस्तुपरकता में झलकती है। प्रेमचंद की परम्परा वास्तव में यथार्थवादी कथा-साहित्य की बृहत् परम्परा की ही एक कड़ी है जिसमें बालजक, डिकेन्स, टालस्टाय, चेखव, गोर्की, टामस मान आदि की रचनाएं आती हैं।

फणीश्वर नाथ रेणु हर दृष्टि से और हर स्तर पर प्रेमचंद की परम्परा से जुड़ते हैं। रेणु ने स्वयं स्वीकार किया है कि वे प्रेमचंद और टालस्टाय की किताबों से प्रेरणा पाते रहे हैं। प्रेमचंद की तरह ही उन्होंने भी मुख्य रूप से ग्रामीण परिवेश को लेकर ही कहानियां लिखी हैं। सत्य तो यह है कि प्रेमचंद के बाद रेणु ही दूसरे महत्वपूर्ण लेखक हैं जिन्होंने ग्रामीण जन जीवन को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। कथ्य या विषय चयन की दृष्टि से ही नहीं, शिल्प चेतना की दृष्टि से भी रेणु की गणना प्रेमचंद स्कूल के अन्तर्गत हो सकती है। अपनी मिश्रित शिल्प की कहानियों में भी रेणु ने कथा की सहजता और वर्णन की वस्तुपरकता को अक्षुण्ण रखा है। और भाषा के मामले में रेणु ही प्रेमचंद के परवर्ती कथाकारों में कदाचित् उनके सर्वाधिक निकट हैं। प्रेमचंद की तरह ही रेणु ने भी बोल चाल की चलती फिरती भाषा की सम्भावनाओं को पहचान कर अपनी रचनाओं में उसी का प्रयोग किया है। परन्तु

वर्ण्य विषय, शिल्प, या भाषा से अधिक जो बातें रेणु को प्रेमचंद की परम्परा से जोड़ती हैं, वे हैं—उनके लेखन की सोद्देश्यता, व्यक्ति को परिदेश के संदर्भ में समझने का उनका प्रयत्न, उनकी रचनाओं की समाज-सापेक्षता और उनकी यथार्थ दृष्टि। रेणु एक यथार्थवादी कथाकार हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में मनुष्य को उसके सामाजिक परिवेश में चित्रित करके इस वास्तविक संसार को ही रूपायित करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने किसी 'भीतरी' सत्य का दृष्टान्त प्रस्तुत करने के लिए कहानी-उपन्यास नहीं लिखे हैं। रेणु की कृतियों में हमारा परिचय लेखक के भीतरी जगत से न होकर बाह्य जगत में विचरने वाले भांति-भांति के लोगों से होता है जो परस्पर और अपने परिवेश के साथ पूरी तरह जुड़े नज़र आते हैं। रेणु के किसी भी पात्र के व्यक्तित्व से यदि दूसरे व्यक्तियों और परिवेश से प्रभावित ग्रंथ को निकाल दिया जाये तो शेष कुछ भी नहीं बचेगा। उनकी समस्याएं उनके परिवेश की ही समस्याएं हैं। रेणु ने वर्ग भेद, वर्ण भेद, शोषण, गरीबी, जहालत, ऋण, बेकारी, देहाती और शहरी संस्कृति के मध्य संघर्ष, ग्राम-संस्कृति का विघटन, साम्प्रदायिकता, राजनीतिक तथा अन्य प्रकार का भ्रष्टाचार, महाजनी सभ्यता की विकृतियां आदि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के कच्चे माल से ही अपनी कथा-स्थितियां बुनी हैं और अधिकांश कहानियों में इन समस्याओं को उन्होंने इनके सही परिप्रेक्ष्य में देखा है। इनमें जहां वर्तमान व्यवस्था के प्रति असंतोष और क्षोभ के दर्शन होते हैं वहां मनुष्य की जिजीविषा तथा प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ उसके संघर्ष में आस्था भी मिलती/जगती है।

डा० रामदरश मिश्र जैसे कुछ आलोचकों का मत है कि रेणु की अधिकांश कहानियों की धुरी प्रेम या सेक्स है, और इन तथाकथित 'सेक्स केन्द्रित' कहानियों में 'रस प्रिया', 'तीसरी कसम', 'सिरपंचमी का सगुन' आदि को गिना जाता है। (देखिए 'हिन्दी कहानी : अन्तरंग पहचान', पृ० ११६) इनमें से कुछ कहानियों में मुख्य कथा की धुरी निःसंदेह प्रेम है किन्तु प्रभाव की दृष्टि से रेणु की कहानियों में मुख्य कथा नहीं, समूची कथात्मक संरचना महत्वपूर्ण होती है। और रेणु की अन्य कहानियों की तरह इन कहानियों की समग्र संरचना भी सामाजिकता की भित्ति पर खड़ी है। 'रस प्रिया' में मिरदंगिया और रमपतिया के पार्थक्य का कारण मिरदंगिया की किसी भीतरी मानसिक गांठ की अपेक्षा जाति भेद का ठोस सामाजिक आधार है—“जोधन गुरु जी से उसने अपनी जात छिपा रखी थी।” मोहना मिरदंगिया का घेठा नहीं, जैसा कि डा० रामदरश मिश्र ने भ्रमवश निष्कर्ष निकाला है। कहने को तो मोहना का पिता बूढ़ा अजोधादास है जो मंडली की गठरी ढोता था। मगर “मोहना की बड़ी बड़ी आंखें कमलपुर के (जमींदार) नन्दू बाबू की आंखों जैसी हैं।” और कहानी में यह सकेत भी मौजूद हैं कि “रमपतिया के आंगन में नन्दू बाबू का घोड़ा बारह बजे रात को...” तात्पर्य यह कि परस्पर आकर्षण के बावजूद गरीब लोगों का जाति भेद के कारण सम्बन्ध नहीं हो पाता पर ऊंची जात के सम्पन्न लोगों की तो हर हालत में पौ बारह है। वे छोटी बड़ी जाति की गरीब औरत को आसानी से अपनी रखैल बनाकर रख सकते हैं। खैर, मोहना का पिता जो कोई भी रहा हो, वह अपनी मां रमपतिया का बेटा है। उस जैसा सुन्दर और गुणवान

बेटा पाकर उसकी मां 'महारानी' है। मोहना एक प्रकार से छोटी जाति के निर्धन लोगों के आशापूर्ण भविष्य का प्रतीक है। क्योंकि "सवर्णों के घर में नहीं, छोटी जाति के लोगों के यहां मोहना जैसे लड़की-मुंहा लड़के हमेशा पैदा नहीं होते। ये अवतार लेते हैं समय समय पर जदा जदा हि...।" 'रस प्रिया' की मुख्य कथा में निहित इस अर्थ को यदि छोड़ भी दें, तो भी उसकी पूरी कथात्मक संरचना, मुख्य नाद के साथ साथ उत्पन्न सहायक नाद, विभिन्न उपाख्यान एवं प्रसंग 'सेक्स केन्द्रीयता' के आरोप का खंडन करके उसकी समाज-सापेक्षता को रेखांकित करते हैं। परमानपुर में एक ब्राह्मण के लड़के को बेटा कहने पर पंचकौड़ी मिरदगिया की मार पीट होना, गरीब मां के बेटे का सुन्दर और गुणवान होने के बावजूद भूखा और बीमार रहना, लोक कलाकारों को भिखारी समझा जाना—ये सारे प्रसंग दो प्रेमियों की एक कोमल कहानी को सारे परिवेश की कहानी बनाते हैं। इसी प्रकार 'तीसरी कसम' में हिरामन और हीराबाई के आकर्षण और अलगाव की नियति को ग्रामीण-सामन्ती समाज-व्यवस्था (जिसका प्रतीक गांव का मेला है जिसके बहाने दोनों का मिलन होता है) एवं महाजनी अर्थ-व्यवस्था (जिसका प्रतीक व्यावसायिक मथुरा-मोहन नौटंकी कम्पनी है जिसमें शामिल होने के लिए हीराबाई हिरामन को छोड़कर चली जाती है) के द्वंद के परिप्रेक्ष्य में देखना अधिक समीचीन होगा। प्रेम और अलगाव की उस कहानी को मिथक के स्तर पर खोलने वाली महुआ घटवारिन की अन्तर्कथा में भी महुआ जन जीवन की सादगी और स्वच्छता की प्रतीक है और सौदागर क्रूर महाजनी मूल्यों का। कहानी के अन्त में जब हीराबाई इसी कथा की ओर संकेत करती हुई कहती है कि "महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरु जी" तो वह इसी व्यापक सामाजिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की ओर इशारा करती है। डॉ० रामदरश मिश्र ने और तो और, 'सिरपंचमी का सगुन' को भी रेणु की उन कहानियों में गिना है जिनकी धुरी सेक्स है। वह कहानी तो स्पष्टतः नारी पुरुष के परस्पर आकर्षण की नहीं, दो पुरुषों (सिंघाय और कालू कमार) की आपसी शत्रुता की भी नहीं, अपितु बदलती हुई सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों में मानव सम्बन्धों के टूटने और बनने की कहानी है। देहाती सामन्ती समाज के अपने नियम और कानून हैं। सिंघाय पूरे पांच साल तक कालू कमार का 'खैन' बाकी रखता है। न अगहनी फसल में से उसे एक चुटकी धान देता है और न रबी में मुट्ठी भर चना। कालू इस सब का बदला लेने के लिए ऐन सिरपंचमी के दिन, जिस दिन किसान जुताई का श्री गणेश करते हैं, उसका फाल टेढ़ा करता है। जाति की वंदिश ऐसी है कि गांव का ही नहीं, जिले भर का कोई लुहार या कमार ऐसे टेढ़े फाल को सीधा नहीं कर सकता है। लेकिन इन सामन्ती वंदिशों को नयी उभरती शक्तियां चुनौती देती हैं। गांव के निकट रेलवे पुल बन रहा है और सिंघाय की घरवाली रेलवे के मिस्त्रियों से टेढ़ा फाल सीधा करवाती है। सिंघाय कालू कमार को नीचा दिखाता है। मगर शीघ्र ही दोनों आपसी मन-मुटाव भूलकर साझेदारी में नया 'व्यापार' शुरू करने की बात सोचते हैं। रेलवे के मिस्त्री काम करते करते लोहे के छोटे छोटे टुकड़े पानी में डाल देते हैं—सिंघाय

यह बात जानकर कालू कुल्हाड़ों, भालों, सरौतों आदि की दुकान खोलने का सपना देखता है और सिंघाय को नफा की रकम में चार आने रुपया के हिसाब से भागीदार बनाने का सुझाव रखता है। अर्थात् पुरानी बंदियों धीरे धीरे ढीली पड़ रही हैं। पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था की नयी वास्तविकता रेल के जरिये शहरों से गांवों में पहुंच रही है। पुराने रिश्तों और मूल्यों के स्थान पर रुपये-पैसे, नफा-नुक्सान के आधार पर नये रिश्ते बन रहे हैं। परन्तु आश्चर्य है कि डॉ० रामदरश मिश्र को यह कहानी भी 'सेक्स केन्द्रित' नज़र आती है।

रेणु को प्रेमचंद की परम्परा से अलग मानने वाले उन पर यह आरोप लगाते हैं कि उनके अधिकांश प्रमुख पात्र 'अकेले' व्यक्ति हैं और आधुनिकतावादियों की तरह रेणु की रचनाओं में भी इस 'अकेलेपन' के प्रति एक अजीब तरह का मोह लक्षित होता है। मैला आंचल का डॉक्टर प्रशांत अकेला है, परती : परिकथा का जितन अकेला है, जुलूस की पवित्रा अकेली है। कहानियों में रस प्रिया का पंचकौड़ी मिरदंगिया अकेला है, तीसरी कसम का हिरामन अकेला है और एक आदिम रात्रि की महक का करमा भी अकेला है। रेणु के ये पात्र एक तरह से अकेले अवश्य हैं। परन्तु इनके चरित्र के विकास के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उस अकेलेपन से मुक्ति पाने के लिए इनकी छटपटाहट ही कथा को गति देती है। आरम्भ में ये पात्र भले ही अपने अकेलेपन में कोई विलक्षण सुख अनुभव करते हों पर कथा के अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि उनकी नियति उनके आस पास के लोगों, एक बृहद मानव समाज की नियति से अलग नहीं है। मैला आंचल में होली के दिन डॉक्टर प्रशांत जेल काटकर गांव लौटता है तो उसे यह देखकर दुःख होता है कि गांव का कोई बच्चा उस पर रंग नहीं डालता। उसका मन यह जानकर ग्लानि से भर जाता है कि गांव वासियों के लिए वह अजनबी ही बना रहा। उसे एहसास हो जाता है कि गांव के सीधे सादे लोगों के बीच उसकी विशिष्टता उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। परन्तु जब कालीचरण अचानक "बुरा न मानो होली है।" कहकर उस पर रंग फेंकता है और "लाल सलाम ! डागडर बाबू" कहकर उसका अभिवादन करता है तो उसका मरा हुआ मन फिर से जी उठता है। इसी प्रकार जुलूस की दीदी ठाकुरन, पवित्रा चटर्जी, जीवन में बहुत कुछ सहने के बाद अन्त में इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि उसका भाग्य लाखों-करोड़ों दरिद्र लोगों के भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है। भूखे-नंगे दीन-दुखियों के जुलूस में शामिल होकर ही उसके जीवन को सार्थकता मिल सकती है। एक आदिम रात्रि की महक का "रमता जोगी बहता पानी" अकेला लावारिस करमा भी अकेलेपन से ऊब कर किसी दूसरे व्यक्ति, किसी परिवार, किसी बस्ती और किसी समाज के साथ जुड़ना चाहता है। और जो लोग परिस्थितिवश जुड़ नहीं पाते, वे भी रस प्रिया के मिरदंगिया की तरह समाज के विकास और विकास की द्योतक नयी पीढ़ी के लिए मंगल कामना करते हैं।

डॉ० राम विलास शर्मा ने अपने लेख 'प्रेमचंद की परम्परा और आंचलिकता' में रेणु के लेखन पर चर्चा करते हुए उनकी यथार्थ दृष्टि में शंका प्रकट की है। (देखिए डा० शर्मा का

निबंध-संग्रह 'आस्था और सौन्दर्य' पृ० ११६-२०)। रामविलास जी के अनुसार रेणु की रचनाओं में यथार्थवाद की अपेक्षा प्रकृतवाद के दर्शन होते हैं। उनका कहना है—“उसकी ('मैला आंचल' की) चित्रण-पद्धति यथार्थवाद से अधिक प्रकृतवाद के निकट है। गतिशील यथार्थ कौन से तत्त्व अधिक प्रगतिशील हैं, कौन से मरणशील, किन पर व्यंग्य करना चाहिए, किन का चित्रण अधिक सहानुभूति से करना चाहिए, वातावरण, घटनाओं आदि के चित्रण और वर्णन में कितनी बातें छोड़ देनी चाहिए और कितनी का उल्लेख होना चाहिए—कथा शिल्प की इन विशेषताओं में 'मैला आंचल' का लेखक प्रेमचंद की परम्परा से दूर जा पड़ा है। परन्तु अगले ही अनुच्छेद में डॉ० रामविलास शर्मा अपने इस मत का स्वयं खंडन करते हुए या कम से कम उसमें आंशिक संशोधन करते हुए लिखते हैं—“फिर भी 'मैला आंचल' का एक महत्वपूर्ण पक्ष है जो उसे प्रेमचंद की परम्परा से जोड़ता है। बहुत कम उपन्यासों में पिछले हुए गांवों के वर्ग-संघर्ष, वर्ग शोषण और वर्ग अत्याचारों का ऐसा जीता जागता चित्रण मिलेगा। यह उसका सबल पक्ष है। कमजोरियों पर ध्यान केन्द्रित करके उसके इस गुण को भुला देना उचित नहीं होगा।” 'मैला आंचल' में यदि डॉ० रामविलास शर्मा को गुण और दोष दोनों नज़र आते हैं तो परती : परिकथा में उन्हें दोष ही दोष दिखाई देते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि “परती : परिकथा” में 'मैला आंचल' के गुण प्रायः लुप्त हो गये हैं और दोषों का पूर्ण विकास हो गया है।” उनकी इस आपत्ति का प्रमुख कारण नायक जित्तन का चरित्र है जो विशाल परती की डेढ़ हज़ार बीघे जमीन का अकेला मालिक है और 'गूख', जाहिल और दुष्ट गांव वालों के बीच अपने को अकेला अनुभव करता है, इलियट के 'वेस्ट लैंड' के मछुआ राजा की तरह जिसका पुरुषत्व सोता ही रहता है। दूसरा और गौण कारण (या हो सकता है असल में यही प्रमुख कारण हो) यह है कि रेणु ने कम्यूनिस्टों का मज़ाक उड़ाया है। पीताम्बर झा कम्यूनिस्ट है जिसने मुसलमानों में मकबूल अर्थात् लोकप्रिय होने के लिए अपना नाम मकबूल रखा है। वह लेनिन की तरह नुकीली दाढ़ी रखता है जिसे वह कैची-रेज़र से लेनिन की फोटो सामने रखकर, उससे एकदम मिलाकर, खुद तराशता है। उर्दू बोलने की धुन में हर अक्षर के नीचे नुक्ता लगाता है। इस पर डॉ० रामविलास शर्मा ने टिप्पणी की है “हास्य रस की सृष्टि करने में रेणु जी थोड़ा स्वयं हास्यास्पद हो गये हैं।” इस प्रकार का सनकीपन मकबूल में ही नहीं, 'परती : परिकथा' के दूसरे पात्रों में भी मिलता है। मगर डॉ० रामविलास शर्मा को उनके सनकीपन पर कोई आपत्ति नहीं। सम्भवतः इसलिए कि इन पात्रों के साथ रेणु ने कम्यूनिस्ट होने का लेवल नहीं लगाया है। जहां तक 'परती : परिकथा' के नायक जित्तन और रेणु द्वारा उसके चरित्र के सहानुभूतिपूर्वक चित्रण का सम्बन्ध है, डॉ० रामविलास शर्मा की आलोचना को एकदम सारहीन भी नहीं माना जा सकता। डॉ० रामविलास शर्मा ने रेणु की कहानियों के विषय में कुछ भी नहीं कहा है। परन्तु जिस प्रकृतवाद का आरोप उन्होंने 'मैला आंचल' पर लगाया है वह इस उपन्यास से अधिक रेणु की दो कहानियों 'आज़ाद परिन्दे' और 'लफड़ा' में दृष्टिगोचर होता है। 'आज़ाद परिन्दे' में तब भी शहरी छोकरों के आवारापन के सामाजिक कारणों की ओर संकेत मिलता है। 'लफड़ा' में 'दि डायन

गेस्ट हाऊस' के रहने वालों और वहां की 'मैडम' के कुत्सित यौन विकारों को सभी संदर्भों से अलग करके जैसे पाठकों को उत्तेजित करने के लिए ही उनका चित्रण किया गया है। सौभाग्य से रेणु की चार दर्जन से अधिक कहानियों में यह अपने किस्म की एक मात्र कहानी है। अतः प्रकृतवाद रेणु के कथा-साहित्य की सामान्य प्रवृत्ति न होकर उसका अपवाद है।

प्रेमचंद की परम्परा के संदर्भ में रेणु की भूमिका को डॉ० शिव कुमार मिश्र ने डॉ० रामविलास शर्मा की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह समझा है। उन्होंने प्रेमचंद, निराला, मुक्तिबोध की मृत्यु की तरह ही रेणु की मौत को भी एक सामाजिक हादसा माना है। (देखिए राम बुझावन सिंह तथा राम वचन राय द्वारा सम्पादित 'रेणु : संस्मरण और श्रद्धांजलि'—पटना-१९७८—पृ० ४७) उनके अनुसार रेणु ने अपनी कहानियों में खलिहानों वाले असली भारत की व्यथा कथा कही है। "उसी की आशाओं, आकांक्षाओं, उसी के स्वप्नों और संकल्पों को, बड़ी गहरी सम्बेदना के साथ, बड़ी आत्मीय शैली में, उसके एक-एक रेखे से अपनी निकट की पहचान तथा एक दम अंतरंग रिश्ते को सूचित करते हुए उजागर किया है। वस्तुतः यही वह विन्दू है जहां रेणु अपनी तमाम विशिष्टताओं के बावजूद प्रेमचंद और उनकी परम्परा से जुड़ते हैं, भारत और उसकी मिट्टी से जुड़ते हैं, और यही वह संदर्भ है जहां उनकी मौत प्रेमचंद की मौत की तरह, किसी अजनबी रचनाकार की मामूली मौत न रहकर, एक बहुत बड़ा सामाजिक हादसा बन जाती है।" डॉ० शिव कुमार मिश्र मानते हैं कि प्रेमचंद और रेणु की रचना दृष्टि में अवश्य कुछ अन्तर है। इस अन्तर को वे इन शब्दों में स्पष्ट करते हैं—“...प्रेमचंद के यहां व्यौरे नहीं हैं, रेणु के यहां व्यौरे हैं। प्रेमचंद में ग्रामीण जीवन के चटख रंग नहीं हैं, जबकि रेणु ने चटख रंगों में ग्रामीण जीवन का मिश्रण किया है। प्रेमचंद की दृष्टि मूलतः एक रचनाकार की दृष्टि रही है, जबकि रेणु के रचनाकार के साथ-साथ उनका कलाकार भी हमेशा प्रबुद्ध रहा है। दोनों के शिल्प में ही नहीं, सोच में भी कुछ अन्तर है, किन्तु ये सारे अन्तर उस शक्तिशाली हकीकत को नहीं दबा पाते कि रेणु भी अपने कृतित्व में मूलतः भारत के गांव और उनकी नीरस, बेजान और विकृत होती हुई ज़िन्दगी के प्रति 'कन्सर्न्ड' रहे हैं और प्रेमचंद भी। इस 'कन्सर्न्' की तीव्रता और गहराई दोनों में समान है।”

फणीश्वर नाथ रेणु को प्रेमचंद की परम्परा से बाहर मानने वालों या उनके लेखन की सोद्देश्यता और प्रतिबद्धता में शंका करने वालों में कुछ लोग इस लिए नाराज हैं कि रेणु ने समाजवादी क्रांतिकारी विचारधारा का विरोध न सही एक विशिष्ट राजनीतिक दल की नीतियों और दांवपेचों का विरोध तो किया है। जिस विहार आन्दोलन को इस पार्टी ने प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवादी शक्तियों का षड़यन्त्र करार दिया था, रेणु उसी में शामिल हो गये थे। (यह दूसरी बात है कि यदि रेणु जयप्रकाश बाबू की 'सम्पूर्ण क्रान्ति' की त्रासद परिणति और सरकार बदलने के बावजूद कायम यथास्थिति देखने को जीवित रहते तो उनका एक और मोह भंग हो जाता।) जो भी हो, किसी राजनीतिक दल की अल्पकालिक स्ट्रैटिज की कसौटी पर रेणु की प्रतिबद्धता को कसना और उसे छोटा करार देना, रेण के प्रति ही नहीं, समस्त जनवादी, यथार्थवादी साहित्य के प्रति अन्याय होगा।

प्रेमचंद की विरासत : प्रेमचंद की विरासत : प्रेमचंद की विरासत : प्रेमचंद की विरासत

आज को हिन्दी कहानी

--डॉ० अनिल गोयल

बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण अर्थात् द्विवेदी-युग में हिन्दी कहानी का सूत्रपात हुआ परन्तु इसकी विकास-यात्रा का इतिहास १९१५ के आसपास मिलता है जबकि मुंशी प्रेमचंद ने हिन्दी में कहानी लेखन आरम्भ किया। प्रेमचंद पूर्व इंशाअल्ला खां (रानी केतकी की कहानी), लल्लू लाल (सिंहासन बत्तीसी), पं० गौरीदत्त (कहानी टका कमानी), गंगा प्रसाद अग्निहोत्री (सच्चाई का शिखर), पार्वती नंदन (प्रेम का फुव्वारा, मेरा पुनर्जन्म), भगवानदास (प्लेग की चुड़ैल), बंग महिला (दुलाई वाली, कुंभ में छोटी बहू) आदि कहानीकारों ने कहानियां लिखीं परन्तु इन कहानियों की संपूर्ण रचना इतनी ऐंद्रजालिक है कि उनमें यथार्थ कथानक-सृष्टि, व्यक्तिविशेष की मनोवृत्तियों का चित्रण तथा अपूर्व संवेदनशीलता का अभाव है। यह कहानियां पौराणिक कथानकों पर आधारित हैं, प्रेम प्रधान हैं या फिर मात्र उपदेशात्मक।

प्रेमचंद-युग में कथाकार ने पहली बार तिलस्म की दुनिया से ऊपर उठ कर, जादुई कथानक से मुक्ति लेकर यथार्थ जीवन का द्वार खटखटाया और कहानीकार के समक्ष तीन केन्द्र-बिन्दु प्रमुख हो उठे—व्यक्ति, समाज और जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति। “बाहर क्या हो रहा है, यह हर कोई देखता है। परन्तु घर और दिल में अन्दर क्या हो रहा है, वहां प्रवेश करना, उन्हें देखना और फिर जो वहां दिखाई दे, उसे दुनिया के सम्मुख रखना आसान नहीं है।” और यही समस्या है, जिसे हल करने के लिए बीसवीं सदी का कहानी-लेखक साहित्य में उतरा है। प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार सुदर्शन के इस कथ्य से स्पष्ट है कि इस युग की कहानी ने स्थूलता को छोड़कर सूक्ष्मता की ओर बढ़ने का प्रयास किया। बाहर से दिखने वाली मनुष्य की परिस्थितियों, मान्यताओं और संस्कारों के आवर्त्त में जो मनःस्थिति बनती है उसी का चित्रांकन कहानी का मूलाधार हो गया। आदर्श जीवन के साथ-साथ यथार्थ-जीवन की अभिव्यक्ति कहानी की नियति बन गई।

१९३६ में प्रेमचंद की मृत्यु के पश्चात् कविता की तरह कहानी प्रगतिवाद की लपेट में आई जहां जैनेन्द्र, यशपाल, अज्ञेय, प्रभृति कहानीकारों ने मार्क्स दर्शन से प्रभावित होकर

मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखीं और १९४७ के उपरान्त कहानी ने कभी 'नई कहानी', 'अकहानी', 'सचेतन कहानी', 'समांतर कहानी' जैसे आंदोलनों की नारेबाजी की बाढ़ में बहकर विकास पाया तो कभी अपने कथ्य, शिल्प और संवेदना के बदलते सूत्रों द्वारा।

पिछले तीन दशक की हिन्दी-कहानी (आज की हिन्दी कहानी) एक ऐसे क्षितिज पर पहुंच गई है जहां उसे अन्तर्देशीय ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आंका जा रहा है। आज कहानीकार ग्रामांचलों के दायरे से उभर कर नगरीय वातावरण में विचरण करता हुआ महानगरीय जीवन की विकासात्मक एवं विघटनात्मक परिस्थितियों का ध्यौरा देता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय धरातल पर भारतीय सभ्यता तथा संस्कारों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है।

कहानी के विकास-क्रम को शृंखला में बांध कर ही कहानी-साहित्य का अवलोकन किया जा सकता है न कि युगीन खेवों अथवा प्रवृत्तियों में बांट कर; क्योंकि किसी भी नई रचनात्मक धारा का सूत्रपात बदलते हुए युग की नवीन आवश्यकताओं के कारण होता है और यह रचनात्मक धारा मूलतः पारम्परिक आदर्शों की चेतना और द्वन्द्व से जुड़ी रहती है। आज की हिन्दी कहानी प्रेमचंद युगीन कहानी परम्परा के द्वन्द्व से निष्पन्न है। कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद का एक ऐसा रचनात्मक व्यक्तित्व निर्मित हुआ है जिसके द्वारा हम आज की हिन्दी कहानी का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं।

प्रेमचंद ने लगभग २२५ कहानियों की रचना की है। ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक समस्याओं के अतिरिक्त लेखक ने ऐसे प्रसंगों को कहानियों में सर्वाभित किया है जो हमारे दैनिक जीवन से सम्बद्ध हैं; जैसे—कर्तव्य के प्रति निर्विकार भाव, शाश्वत मूल्यों में अनास्था, संस्कारों के प्रति वितृष्णा आदि। जिस प्रकार आज हम नई कहानी, सचेतन कहानी, समांतर कहानी आंदोलनों द्वारा स्वातन्त्र्योत्तर कहानी विकास परम्परा को अलगते हैं वैसे ही प्रेमचंद का अपना लेखन दो भागों में विभाजित है—प्रेमचंद की आरम्भिक कहानियां और बाद की कहानियां। प्रेमचंद की आरम्भिक कहानियों से अभिप्राय उन कहानियों से है जो प्रेमचंद ने आरम्भिक काल में लिखीं। इन कहानियों में प्रौढ़ता कम है क्योंकि इस समय लेखक का प्रमुख उद्देश्य कहानी को विकास देना रहा है। यह कहानियां नैतिक, पारिवारिक और आर्थिक संदर्भों से जुड़ी हैं। अतएव इनमें लेखक आदर्शोन्मुख अधिक है। यही कारण है कि इनमें द्वंद्व की स्थिरता क्षणिक है। 'मुक्तिधन', 'प्रायश्चित', 'नमक का दारोगा', 'दुर्गा का मंदिर' आदि आरम्भिक दौर की ही कहानियां हैं। दूसरे दौर की कहानियां यथार्थ मनोवैज्ञानिक धरातल पर अवतरित होती हैं। इनमें द्वंद्व की स्थिति स्थायी है। आक्रोश, खीझ, विद्रोह, विक्षोभ और दुविधा जैसे तत्व इनमें मिलते हैं। 'बेटों वाली विधवा', 'तरक का मार्ग', 'पूस की रात', 'कफन' आदि कहानियों की गणना यहां की जा सकती है।

प्रेमचंद की कहानियों में आज की कहानियों की अपेक्षा कृषक जीवन का चित्रण, ऐतिहासिक घटनाओं तथा राजनीतिक तत्वों का आधिक्य है। आज का कहानीकार अधिकतर

नगरों अथवा महानगरों से सम्बद्ध है, वह जमींदार वर्ग का चित्रण प्रेमचंद की तरह खुल कर एवं सपाट-बयानी से नहीं कर सकता। इस पर भी कुछ आंचलिक कथाकार यथा रेणु, मार्कण्डेय, शैलेश मटियानी, शिव प्रसाद सिंह आदि हैं जिन्होंने ग्राम-जीवन के अंतरंग दृश्यों को प्रस्तुत किया है। यहां डॉ० वाण्य के इस तथ्य को दृष्टि से ओझल करना असंगत होगा कि “रेणु की कहानियों की तुलना प्रेमचंद की कहानियों से करना उसी प्रकार भ्रामक है, जैसे किसी तालाब को देखकर समुद्र का विश्वास कर लिया जाये।” इसमें सदेह नहीं कि रेणु ने ग्राम-जीवन की कुटिलता तथा विशेषता, हड़ तथ्यों तथा परिवर्तनशीलता को कहानियों में अंकित किया है परन्तु लेखक का कलात्मक आग्रह तथा सेक्स की ओर झुकाव उसे प्रेमचंद से पछाड़ देता है। इस पछाड़ को प्रेमचंद की ‘घास वाली’ और रेणु की ‘तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम’ में आंका जा सकता है। प्रेमचंद काम-पिपासु चैनसिंह को आदर्श पुरुष बनाते हैं तो रेणु आद्यन्त कैमरामैन की तरह हिरामन की कामवृत्तियों का निरूपण करते चलते हैं।

उन ऐतिहासिक तथ्यों को आज के कहानीकार ने प्रायः नकारने का उपक्रम किया है जिन्हें प्रेमचंद ने ‘रानी सारंधा’, ‘पाप का अग्निकुंड’, ‘मर्यादा की वेदी’, ‘राजा हरदौल’ में ऐतिहासिक चरित्रों द्वारा व्यवत किया है, इसका कारण है—द्वितीय विश्वयुद्ध तथा सन् १९४७ का विभाजन, जिसमें होने वाले मानवता विरोधी तत्वों के नग्न नृत्य तथा उससे उपजे भीषण परिणामों को आज के जागरूक कथाकार ने अपनी आंखों से देखा और भोगा है। तीसरी पार्थक्य रेखा राजनीतिक कहानियों के क्षेत्र में उभरती है। यहां अवलोकनीय है कि प्रेमचंद-युग उस राजनीतिक उथल-पुथल का युग था जबकि देश के लोग अंग्रेजों के शोषण का शिकार थे, स्वत्व का अभाव था, अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं था जबकि आज का कहानीकार उन्हीं समस्याओं को उकेरता है जोकि डेमोक्रेटिक भारत में विघटनशील राजनीति से उपजी हैं जैसे—नेतागिरी, पार्टीब्राजी, घूसखोरी तथा स्वार्थान्धता से जुड़ी मनोवृत्ति।

प्रेमचंद ने अधिकांश कहानियां पारिवारिक प्रसंगों को लेकर लिखी हैं और आज के कहानीकार ने भी इस परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा लिखा है फिर भी एक अन्तर दोनों की दृष्टि में स्पष्ट लक्षित होता है। ‘ईदगाह’ में प्रेमचंद ने कौटुम्बिक परिवार का चित्रण और ‘अलग्गोझा’, ‘बेटों वाली विधवा’ जैसी कहानियों में कौटुम्बिक परिवार का विघटन प्रस्तुत किया है जबकि आज के कहानीकार ने इस विघटित परिवार के विघटन को अनैतिक प्रेम सम्बन्धों, तीसरा आदमी, तलाक तथा आर्थिक तनावों के संदर्भ में चित्रित करने का प्रयास [‘फ्रॉक वाला घोड़ा निकर वाला साईस’ (गिरिराज किशोर), ‘सुहागिनें’ (मोहन राकेश), ‘जिनके मकान ढहते हैं’ (रमेश वक्षी) जैसी कहानियों में] किया है। ‘सुहाग की साड़ी’ जैसी कहानियों में प्रेमचंद ने दाम्पत्य चित्रण किया है और उनकी नारी विद्रोहिणी होते हुए भी एकादेवी है जो आदर्शों की प्रतिष्ठा हेतु मरना-मिटना जानती है जबकि आज की कहानी की नायिका आदर्शों हेतु नहीं अस्तित्व हेतु मरती है, पति और प्रेमी को अलग-अलग कोण से देखती है यथा ‘ऊंचाई’ (मन्नू भंडारी), ‘एक कमजोर लड़की की कहानी’ (राजेन्द्र यादव) आदि

औद्योगीकरण तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्रेमचंद ने महसूस परन्तु अपने आदर्शात्मक दृष्टिकोण के कारण वे यथार्थवादी मान्यताओं को प्रश्रय न दे सके। रचनात्मक स्तर पर उन्होंने जिन नए आदर्शों का उद्घाटन किया उसके बारे में न तो वे स्वयं ही संतोषप्रद उत्तर दे सके हैं, न उनकी रचनाएं ही। 'पूस की रात' कहानी में हल्कू तथा मुन्नी का द्वन्द्व उत्कर्ष पर आकर भी पाठक को संतोषप्रद उत्तर नहीं दे सकता—मुन्नी ने चिंतित होकर कहा—“अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी”। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा—“रात की ठंड में यहां सोना न पड़ेगा”।

कुछ ऐसे ही सकेत 'नैराश्य लीला' जैसी कहानियों में मिलते हैं जहां विधवा कैलास कुमारी के लिए मां-बाप चिंतित रहते हैं और अंत में उन्हें एक उपाय सूझता है जिसे सामाजिक निंदा के डर से मुंह पर नहीं ला सकते—“बस, एक ही उपाय है, पर उसे जवान पर नहीं ला सकता।”

उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि उस युग का कृषक-वर्ग तथा समाज अपनी ही समस्याओं से खिन्न हो उठा है परन्तु परम्परा के मोह से छुटकारा पाना उसके लिए सहज नहीं। दूसरे, आज का पाठक ऐसी कहानियां पढ़कर संतुष्ट नहीं होता उसे लगता है कि मुन्नी और हल्कू तथा हृदयनाथ के इस कथन के आगे भी कुछ है जिसे प्रेमचंद आदर्शों की सलाखों में कैद होने के कारण कह नहीं पाते जबकि आज का कहानीकार उन्हीं सकेतों से कहानी की गुरुआत करता है जहां प्रेमचंद अन्त कर देते हैं।

विधवा नारी के संदर्भ को ही लें—‘अतीत’ (शैलेश मटियानी), ‘एक समुद्र भी’ (हिमांशु जोशी), ‘नन्हीं’ (शिवप्रसाद सिंह) जैसी कहानियों की शुरुआत इन्हीं ‘उपायों’ की अभिव्यक्ति से हुई है तथा इनमें विधवा नारी का संघर्ष चित्रित हुआ है जो पाठक के मन में उसकी स्थिति की वेचारीगी के प्रति दया उपजाने के स्थान पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत कर देता है।

इस प्रकार प्रेमचंद की और आज की कहानी में कई भेद लक्षित होते हैं जिन्हें काल, परिस्थितियों तथा विकास परम्परा के अन्तर्गत आंका जा सकता है। ‘कफन’, ‘मिस पद्मा’, ‘मनोवृत्ति’, ‘जुरमाना’, ‘मां’ तथा ‘लेखक’ जैसी कहानियां हिन्दी के प्रवृत्तिगत विकास में सहायक सिद्ध हुई हैं।

‘कफन’ कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है। “कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए”। “और क्या रखा रहता है? यही पांच रुपये पहले मिलते, तो कुछ दवा दारू कर लेते।” यह उदाहरण एक ओर सामाजिक रूढ़ियों तथा परम्पराओं के प्रति जनमानस का अन्तर्विरोध दर्शाते हैं तो दूसरी ओर अस्तित्व चेतना की जागृति और उस मृत्युबोध का साक्षात्कार करवाते हैं जो सातवें दशक की हिन्दी कहानी की प्रमुख प्रवृत्ति है।

आज के नगरीय तथा महानगरीय जीवन में शिक्षा की प्रचुरता होने से वहां के जीवन में बदलाव आया है और इस बदलाव के साथ-साथ पारम्परिक मूल्यों के प्रति नकारात्मक बोध बनना है और विशेषतया नारी जीवन में प्रतिस्पर्धा की भावना उन्मुख हो उठी है। वह नौकरी करके स्वच्छन्द जीवन जीना चाहती है और विवाह संस्था को सामाजिक 'पास' के अतिरिक्त कुछ नहीं समझती। इस संदर्भ में अनेक कहानीकारों ने कहानियां लिखी हैं जिनमें पढ़ी लिखी युवतियां स्वच्छन्द जीवन की चाह में नौकरी करती हैं तथा 'स्टेटस' बनाने की इच्छा से घर-परिवार से अलग रहती हैं परन्तु इन नारियों की विडम्बना यह है कि वे शीघ्र ही जीवन की एकरसता से ऊबने लगती हैं और एक पुरुष की तलाश में या तो भटकती रहती हैं अथवा 'गैर-स्टेटस' वाले व्यक्ति को समर्पित हो जाती हैं जैसा कि 'पूर्ति' (उषा प्रियंवदा), 'छोटी इ' (हिमांशु जोशी), 'पराया चेहरा' (स्वदेश दीपक) में हुआ है। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो कहानी के इस पक्ष की शुरुआत आज की कहानी से नहीं प्रेमचंद की कहानी 'मिस पद्मा' से हो जाती है। नायिका पद्मा विवाह को मात्र अप्राकृतिक बंधन समझती है क्योंकि उसे पराधीनता से घृणा है। एक स्टेटस को पाकर पद्मा को वही नीरसता कचोटने लगती है जिसकी आरम्भ में उसे तमन्ना थी। अतः वह शरावी और एय्याश प्रसाद को पति-पुरुष स्वीकार कर अप्राकृतिक बंधन में बंध जाती है। मन्नू भंडारी की 'कमरा-कमरे-कमरा' भी इसी कोटि की कहानी है।

प्रेमचंद युग इस बात का साक्षी है कि मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति तब तक हिन्दी साहित्य में प्रस्फुटित नहीं हुई थी। प्रेमचंद ने स्वयं मनोविज्ञान का सैद्धान्तिक अध्ययन नहीं किया था लेकिन मानव-मन की सूक्ष्म पतों को उन्होंने कहानियों में उकेरा है। अपने युग की छोटी-छोटी समस्याओं का उन्होंने कथानक के लिए चयन किया है। उनकी 'मनोवृत्ति' कहानी नितान्त मनोवैज्ञानिक है। गांधी पार्क के विल्लौर बेंच पर सोयी नवयुवती को देखकर युवक वृंद, वृद्ध तथा महिलाओं का वेश्या, फार्वर्ड और कुलवधु होने का अनुमान लगाना मनोवैज्ञानिक उथल-पुथल है और यह भी कम रोमांचक नहीं है कि वह युवक उसका होने वाला पति तथा वृद्ध ससुर है। स्पष्ट लक्षित है कि जिस मनोवैज्ञानिक कहानी का विकास प्रगतिवादी युग में यशपाल, जैनेन्द्र से माना जाता है उसका प्रस्फुटन प्रेमचंद की कहानी-कला में भी मिलता है।

'मां' और 'ममता' कहानी में माता की हृदय-विदारक स्थिति आज की कहानियां 'चमड़े का खोल' (मेहरूनिसा परवेज) और 'चिट्टियों के बीच' (रामदरश मिश्र) में यथावत देखने को मिलती है और 'बूढ़ी काकी' की तरह सास-बहू की कलह का चित्रण 'नालायक बहू' (मंजुल भगत) जैसी कहानियों में उपलब्ध होता है। हां अंतर यह रहता है कि उस कहानी में बहू वाक-पटु थी आज की कहानी की सास उसी मात्रा में परम्परावादी है।

घटना की प्रधानता, वातावरण का सहज निर्माण, उद्देश्यगत सजगता तथा इतिवृत्ति की स्पष्टता आदि कारणों से आज की कहानी का पाठक वर्ग प्रेमचंद की कहानियों के साथ सुलभता से तादात्म्य नहीं कर पाता अथवा आज की कहानी की मात्रा में यह कहानियां उसे

रोचक नहीं लगती—इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। परन्तु इस तथ्य को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि प्रेमचंद ने हर संभव प्रयास द्वारा युगीन परिस्थितियों तथा सामाजिक एवं आर्थिक तनावों से अनुभवों को संगठित करके तथा अंग्रेजी और उर्दू जैसी भाषाओं के शब्दों का आवश्यकतानुसार चयन करके तदयुगीन कहानी-कला को विकासमान किया तथा आज की कहानी के लिए कुछ प्रतिमान स्थापित किए। यद्यपि आगामी विकासात्मक दौर में कहानी और-और आंदोलनों की प्रक्रिया से गुजरेगी अथवा नयी प्रवृत्तियों को आत्मसात करेगी तथापि प्रेमचंद की कहानी कला आधार रूप में कहानीकारों और पाठक-वर्ग को प्रभावित करती रहेगी।

शोराजा हिन्दी

मांग कर नहीं, खरीद कर पढ़िए
आज ही वार्षिक शुल्क भेज कर ग्राहक बनें

सम्पर्क :

उपसचिव, जे० एण्ड के० अकादमी ऑफ आर्ट,
कल्चर एण्ड लैंग्वेजिज, नहर मार्ग, जम्मू

प्रेमचंद की देन

—डॉ० शशिभूषण सिंह

हिन्दी उपन्यास का जीवन-काल सौ वर्ष का होने आ रहा है किन्तु इसकी प्रौढ़ता का समय प्रेमचंद से आरम्भ होता है। मुंशी प्रेमचंद ने उर्दू में लिखना आरम्भ किया था। धीरे-धीरे वे हिन्दी में आ गए थे। १९१६ में उनका उपन्यास **सेवासदन** हिन्दी में प्रकाशित हुआ और आलोचकों ने उसे उस समय का, हिन्दी का, सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा था। हिन्दी जगत् में सम्मान पा कर प्रेमचंद ने उसी को अपना लिया था। उनका अंतिम, पूर्ण, उपन्यास **गोदान** है जो सन् १९३६ में प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार हिन्दी में बीस वर्ष से अधिक उनका लेखन-काल रहा है। अपनी असाधारण प्रतिभा से इस क्षेत्र में वे पूरी तरह छा गए थे। यह काल हिन्दी उपन्यास में प्रेमचंद-युग के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में प्रेमचंद का नेतृत्व इतना प्रभावी रहा है कि उनके युग के उपन्यासकार आज भी रचना कार्य में रत हैं और पाठकों द्वारा रुचिपूर्वक पढ़े जाते हैं। भगवतीचरण वर्मा और अमृतलाल नागर प्रेमचंद-युग के ऐसे ही उपन्यासकार हैं। तात्पर्य है प्रेमचंद अपने योगदान के बल पर आज साठ वर्ष बाद भी, किसी न किसी रूप में, रचना जगत् में भुलाए नहीं जा सकते।

उपन्यास-क्षेत्र में प्रेमचंद की सबसे बड़ी देन है उसे घटना-प्रधानता से छुड़ाना और मनोरंजन मात्र के स्तर से ऊपर उठाना। उनसे पहले हिन्दी में घटना-प्रधान मनोरंजक उपन्यासों की धूम थी, या उपदेश प्रधान उपन्यास थे। प्रेमचंद ने प्रत्यक्ष उपदेश देने का कार्य भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने उपन्यास की अपनी महत्त्वपूर्ण परिभाषा दी जिसने उसका नया स्वरूप निर्धारित किया। उन्होंने कहा, “मैं उपन्यास को मानव-चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ।” इस परिभाषा में प्रधानता घटना या कथा को नहीं दी गई है। मूल महत्त्व मनुष्य या पात्र के चरित्र का स्वीकार किया गया है। मानव-चरित्र से आशय है मनुष्य का स्वभाव। यह उसके मन के भीतर परत-दर-परत कहीं गहराइयों में छिपा रहता है। इसे बाहर लाने के तीन तरीके हैं। एक तरीका है, पात्रों के कथनों द्वारा उनके स्वभाव को उजागर करना। दूसरा तरीका है, उनके कर्म या गतिविधि से उनकी विशेषताओं को पहचानना। और तीसरा तरीका है, उनके विचारों से, उनके चिंतन से उनके भीतर घटने वाले घटना-संसार

को पहचानना । प्रेमचंद ने इन तीनों तरीकों का उपन्यास में प्रयोग किया है । ये तीनों बातें पात्रों के किसी परिस्थिति में पड़ने पर सामने आती हैं । परिस्थिति का अर्थ है घटना, या किसी उल्लेखनीय काम का होना ।

प्रेमचंद के उपन्यासों में पात्रों के चरित्र से घटना बनती है, और उन घटनाओं से पात्रों के चरित्र अधिक स्पष्ट होते या खुलते जाते हैं । कह सकते हैं कि पात्र और घटना आपस में घात-प्रतिघात करते हुए कथा का विकास करते हैं । प्रेमचंद कथा को पात्रों के जीवन की किसी बड़ी समस्या से बांध देते हैं । समस्या के आरंभ, विकास और उसके हल होने या उसके चरम विकास के बिन्दु पर ले जा कर कथा को वे पूर्ण करते हैं । प्रेमचंद ने चरित्र को महत्व दिया, समस्या से जोड़ कर कथा को सुगठित किया और संवाद, वर्णन तथा लेखन शैली में परिष्कार कर हिन्दी उपन्यास को गौरव प्रदान किया ।

प्रेमचंद के पूर्ण रचित उपन्यास दस हैं जिनमें उल्लेखनीय हैं—सेवासदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि और गोदान । इनमें प्रेमचंद ने भारत के साधारण जन के सुख-दुख की विशेष चिन्ता की है । उनकी दृष्टि भारत की राजनीतिक पराधीनता, आर्थिक विषमता और सामाजिक संस्कार-विहीनता पर है । इन तीनों के विरुद्ध उन्होंने जिहाद छेड़ा है । समाज में इन विशेषताओं के कारण जो लोग पीड़ित हैं उनको उन्होंने गहन करुणा दी है और जो तत्त्व उनका शोषण कर रहे हैं, उनका विश्लेषण करते हुए उन पर उन्होंने गहन व्यंग्य किया है । प्रेमचंद की सभी कथाओं, चाहे वे उपन्यास हों या उनकी कहानियाँ हों, में उनकी ये दो मूल संवेदनार्यें बराबर पाई जाती हैं । जहाँ वे पीड़ितों को करुणा देते हैं, वहीं दबे स्वर में मन्द-मन्द उनका व्यंग्य पीड़कों के प्रति व्यंजित होता रहता है । इसी प्रकार, जहाँ वे पीड़कों पर प्रखर व्यंग्य करते हैं उसकी तह में पीड़ित मानवता के प्रति उनकी करुणा भावना व्यक्त होती चलती है ।

प्रेमचंद ने समाज में आर्थिक दृष्टि से पीड़ित किसानों को और सामाजिक दृष्टि से दलित नारी को अपनी करुणा विशेष रूप से दी है । उन्होंने नारी का चित्रण सेवासदन, गबन तथा निर्मला में अधिक हादिकता से किया है । किसानों की दीन दशा के प्रति उनका ध्यान प्रारम्भिक उपन्यास **वरदान** में गया है । वरदान में युवती विरजन नगर से ससुराल के गांव में जा कर, वहाँ से गांव के जीवन के विषय में अपने पति को पत्र लिखती है । इन पत्रों में नगर की एक भावप्रवण युवती मार्मिक दृष्टि से ग्रामीण जीवन की आलोचना करती है । प्रेमचंद ने किस ममता से और गहरी आलोचनात्मक दृष्टि से अंत तक हमारे गांवों को परखा है, यदि यह बात जाननी है तो उसके मूलरूप को पहचानने के लिए वरदान में प्रस्तुत विरजन के पत्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए । मानो ये पत्र ही आगे चलकर उनकी रचनाओं में कथा रूप में, विधिवत् अनूदित हुए हैं ।

प्रेमचंद ने किसानों की करुण दशा का चित्रण वरदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, कर्मभूमि तथा गोदान में किया है । **प्रेमाश्रम** में दिखाया गया है कि स्वार्थी निर्मम एवं शोषक जमींदार

किन-किन विधियों से किसानों के अधिकारों का हरण करता है। किसानों में दो तरह के लोग हैं। एक वे हैं जो पिसते हुए दुःखी रहते हैं किन्तु इस दुःख को अपने भाग्य का फल मानकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। दूसरे, जो नयी पीढ़ी के गर्म-मिजाज के लोग हैं, जो दूटते हुए भी झुकना नहीं जानते। वे जमींदार और सरकार के मिले-जुले षड़यन्त्र का डट कर मुकाबला करते हैं। इस लड़ाई में पूरा गांव ही जेल चला जाता है। अन्ततः सत्य की विजय होती है। गांव वाले मुकद्दमे में बरी होते हैं और नयी पीढ़ी का दूसरा जमींदार किसानों को जमींदारी से मुक्त करता है। कायाकल्प और कर्मभूमि में भी इसी प्रकार निर्मम सत्ता से जुझते हुए किसानों की जीत दिख पड़ते हैं। एक ही आशा बंधती है कि वे जीतेंगे और उन्हें न्याय मिलेगा।

गोदान उपन्यास में आकर जीवन के यथार्थ से अधिक परिचित होने के कारण प्रेमचंद की आशावादिता चुक गई है। उन्होंने दिखाया है कि किसान होरी निरन्तर अथक परिश्रम करने पर भी भूखा का भूखा है। उसका घर में एक गाय ले आने का स्वप्न, स्वप्न ही रह जाता है। ऊपर से बदले में, वह अपनी मर्यादा और सुख-सन्तोष, सभी कुछ खो बैठता है। उसके प्राण चले जाते हैं। गाय पाना तो दूर, उसकी मृत्यु पर 'गोदान' की बात चलती है और वह भी अधूरा रह जाता है। शोषित किसान की दारुण दशा पर मार्मिक व्यंग्य **गोदान** में द्रष्टव्य है।

कहा जा चुका है, कष्टना प्रेमचंद के मन में, पीड़ितों के प्रति है और व्यंग्य पीड़कों के प्रति। इस संवेदना से वे दुनिया को सहज बनाना चाहते हैं, उसके अभाव को दूर करना चाहते हैं। अभाव को दूर करने के वाद भाव की स्थिति आती है; फिर वे मानव सम्बन्धों को प्रेम-भाव से भरने का प्रयत्न करते हैं। प्रेमचंद द्वारा चित्रित इस भाव को हम यहां उनकी उल्लेखनीय रचनाओं से, सूत्र-रूप में, प्रस्तुत करते हैं।

प्रेम का अर्थ है—प्रगाढ़ आत्मीयता, जो प्रिय पर निछावर होने की कामना जगाती है। यह प्रेमी और प्रिय का द्वैत भाव दूर कर उन्हें अभिन्न बनाती है। विश्व-प्रचेतना विविध प्राणियों का रूप भरकर अनेक नाम धारण किए हुए है। ये असंख्य नाम रूपधारी प्राणी पृथक् अस्तित्व अनुभव कर, उसके रक्षण के लिए परस्पर टकराते रहते हैं। फिर भी, दृष्टिगोचर होने वाली इस अनेकता के मूल में एकता भी कहीं विद्यमान है। वही प्राणियों के अहं को कभी-कभी शिथिल कर, उनके हृदयों को निकट लाकर उन्हें प्रगाढ़ बनाती है। यह प्रगाढ़ता यह प्रेम, वास्तव में अनेक दीख पड़ने वाली विश्वचेतना की सहज परिणति है। इसीलिए अगणित विकर्षणों के मध्य, अवसर पाते ही, मनुष्य में प्रेम की सहचरी कोमलता स्वतः ही जाग उठती है। प्रेमचंद 'शंखनाद' कहानी में कहते हैं—'जिस तरह पत्थर और पानी में आग छिपी रहती है, उसी तरह मनुष्य के हृदय में भी—चाहे वह कैसा ही क्रूर और कठोर क्यों न हो—उत्कृष्ट और कोमल भाव छिपे रहते हैं।' इस कोमल भाव को, प्रेम को, प्रेमचंद का कलाकार कथाओं में उद्घाटित और पुष्ट करने में निरन्तर रत रहता है।

प्रेम का क्षेत्र बहुत व्यापक है। प्रेमचंद ने 'कायाकल्प' में एक पात्र से कहलाया है—
"प्रेम हृदय के समस्त सदभावों का शान्त, स्थिर उद्गारहीन समावेश है। उसमें दया और

क्षमा, श्रद्धा और वात्सल्य, सहानुभूति और सम्मान, अनुराग और विराग अनुग्रह और उपकार सभी मिले होते हैं।" प्रेम मनुष्य में उदात्त तत्त्व जगाता है और 'स्व' का 'पर' के लिए विसर्जन करने को तत्पर रहता है। किसी वस्तु को पाने-मात्र-की, उसके वशीकरण की इच्छा प्रेम से सर्वथा भिन्न है। वे 'प्रेमाश्रम' में लिखते हैं—'इस इच्छा और प्रेम में बड़ा भेद है, इच्छा अपनी ओर खींचती है, प्रेम स्वयं खिंच जाता है। इच्छा में ममत्व है, प्रेम में आत्म-समर्पण।'।

प्रेमचंद ने प्रेम की खोज जीवन के सभी क्षेत्रों और सभी प्राणियों में की है। यदि अबोध कहे जाने वाले प्राणियों को ही लें, तो देखते हैं कि दो बंलों की कथा कहानी में पशु बल स्वामी के प्यार को पहचानते हैं। पराये घर बलपूर्वक रखे जाने और वहाँ स्नेह न पाने पर वे भांति-भांति के कष्ट सहन कर, अन्त में मालिक के घर पहुँच कर, आश्रय पाकर ही दम लेते हैं। कहानी में पशु-मनोविज्ञान का मनुष्यवत् विवेचन मार्मिकता से हुआ है। बंलों का आत्म-सम्मान, विद्रोह, बन्धुत्व और स्नेह का भाव प्रेम के साथ जुड़कर पाठक के मन को बांध लेता है।

पूस की रात में प्रचण्ड शीत के कष्टों में कुत्ता जबरा मालिक के साथ है। मालिक, किसान हलू, खेत की रखवाली करते समय निर्मम शोषक-मानव-समाज की चोट खाये हुए असह्य सर्दी झेल रहा है। मनुष्य उसका साथी नहीं है; मन की बातें वह केवल दुःख के साथी जबरा से कर पाता है। सर्दी से घबराकर वह उसे गोद में सुला लेता है। उस आत्मीय की दुर्गन्ध भरी देह से चिपट कर उसे निराला सुख मिलता है और 'जबरा' शायद समझ रहा था कि सुख का आगार स्वर्ग यहाँ है।

प्रगाढ़ प्रेम किसी बन्धन की सीमा को नहीं मानता। 'कामना-तरू' में प्रेम प्रेयसी का अमर प्रेम है। वे मृत्यु के बाद भी चिड़िया-चिरीटे के प्रेमी युगल के रूप में नया जन्म लेते हैं। कहानी की यह अतिभौतिक कल्पना प्रेमचंद की इस मान्यता की पुष्टि करती है।

बच्चा अबोध प्राणी है। उसकी कच्ची बुद्धि होती है किन्तु मन की बाणी वह तथाकथित बुद्धिमानों से अधिक सुन पाता है। 'महातीर्थ' में नन्हा बच्चा अपनी दाई के स्नेह से बंधा हुआ है। बच्चे की माँ के दुर्व्यवहार के कारण दाई विवश हो कर नौकरी छोड़ तीर्थ-यात्रा के लिए सन्नद्ध होती है। इधर बच्चा उसके वियोग में हुड़ककर मरणासन्न हो जाता है। खबर पाने पर दाई तीर्थ-यात्रा छोड़ बच्चे को गले लगाकर प्रेम के उस 'महातीर्थ' पर पहुँचती है। गोदान में दुर्बल माँ झुनिया के दूध न होने के कारण नवजात शिशु बिलखता है। वात्सल्य के आवेग में, प्रौढ़ा स्त्री चुहिया की छाती में उसके लिए अकस्मात् दूध उतर आने की अलौकिक घटना घटती है।

प्रेमचंद ने वात्सल्य की मनोरम झांकियाँ भी प्रस्तुत की हैं। 'कर्मभूमि' में कुछ मास का नितान्त अबोध शिशु बाबा की मूँछों पकड़कर खींच लेता है और बाबा भी उसे 'कसकर एक घूँसा' जमाते हैं। पिता के धमकाने पर बच्चा उलटे उसकी नाक पकड़कर निगल जाने की

कोशिश करता है। पत्नी पति से हंसकर कहती है—“पहले अपनी नाक बचाओ फिर वाप की मूँछें बचाना”। यह बाल-लीला का संक्षिप्त प्रसंग सारे परिवार को प्रफुल्ल आत्मीयता से भिगो देता है। विपन्न अबोध बालक हामिद ईदगाह के मेले में साथियों से अलग खिलौनों-खानों का लालच जव्त कर अपनी तीन पैसों की पूंजी से दादी के लिए चिमटा ले आता है, क्योंकि उनकी उंगलियां तब से जल जाती थीं। (ईदगाह कहानी) बच्चे हामिद ने समझदार बूढ़े की भूमिका निभाई थी और बुढ़िया दादी उसकी भावना से द्रवित हो बालिका की भांति रो रही थी। ‘कज़ाकी’ में बालक की स्नेहमय चपरासी के प्रति अधुण ममता है। ‘प्रेरणा’ में अध्यापक का निश्छल स्नेह पाकर शरारती लड़का भी सुधारकर उन्नत होता है।

स्त्री-पुरुष में परस्पर प्रबल आकर्षण-भाव होता है। यह शरीर के स्तर से उठकर मन का अटूट सम्बन्ध बन जाने पर प्रेम का रूप धारण कर लेता है। प्रेमचंद ने कहानी-उपन्यासों में अनेक प्रेम कथाएं संजोई हैं। उन कथाओं में पात्रों के तन की सीमाओं से ऊपर उठकर उनके मन की छ्छु पाने का भरसक प्रयत्न है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रेमचंद उन्हें विषम परिस्थितियों की अग्नि-परीक्षा से गुजारना आवश्यक समझते हैं। प्रेम का परिणाम विवाह हो सकता है, किन्तु प्रेमचंद की कामना है कि किसी भी विवाह का परिणाम पति-पत्नी का प्रेम होना चाहिए। विवाह की चरम परिणति प्रेम में ही है। (द्रष्टव्य—शान्ता तथा ईसाई लेडियों का संवाद : ‘सेवासदन’—परिच्छेद—४२)—विवाह का लक्ष्य सन्तानोत्पत्ति या जीवन सुविधाएं जुटाना-मात्र नहीं है; वह वास्तव में पति-पत्नी के आत्मभाव के विकास का साधन है। प्रेम, प्रदर्शन नहीं चाहता। यदि वह बाहर जताया जायेगा, तो मन के भीतर नहीं रह पायेगा। प्रेम का अंकुर रूप में है, पर उसको पल्लवित और पुष्पित करना सेवा ही का काम है। (दो सखियां कहानी)

इन कथाओं में कोई बाधा आकर प्रेम के स्वरूप को निखारती है : ‘वरदान’ में विरजन और प्रताप में मूक प्रेम है। विरजन का विवाह अन्यत्र हो जाने पर दोनों अन्ततः त्याग-विराग का मार्ग अपनाते हैं। ‘प्रेमाश्रम’ में श्रद्धा का पति में अनन्य भक्तिभाव है। वह पति की समुद्र पार विदेश यात्रा के कारण उसका प्रायश्चित्त अनिवार्य समझ कर उससे दूर रहती है। वर्षों के दीर्घ अन्तर्मथन के उपरान्त वह ‘धर्म पालन’ का भ्रम त्याग, सदांशयी पति के चरणों में सिर रख देती है। ‘कायाकल्प’ में रानी देवप्रिया प्रेम में वासना की अधिकता के कारण दण्डस्वरूप पति-सहित अनेक जन्म लेती है। वह वासना से निष्कलुष होने और अगले जन्म में पति को प्राप्त करने की प्रतीक्षा करती है। ‘गोदान’ में प्रबुद्ध, अभिजात वर्गीय मालती-मेहता की प्रेम-कथा स्त्री-पुरुष के आकर्षण-विकर्षण की शाश्वत कथा है। मालती मेहता से कहती है—“मैं प्रेम को सन्देह से ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है।... पुरुष की यह अन्तर्यात्रा ऊर्ध्वगामी होने के कारण शारीरिक, पारिवारिक गठबन्धनों के पड़ावों पर ही थमकर आत्म-विकास के उच्चतम शिखरों को छूने लगती है। (द्रष्टव्य, अन्य प्रेम

कथाएं : 'रगभूमि' में विनय-सोफिया, 'कायाकल्प' में चक्रधर-मनोरमा तथा हरिसेवक-लौंगी, 'कर्मभूमि' में अमरकान्त-सकीना आदि)

प्रेमचंद ने गृहस्थ-जीवन में संघर्षों के बीच पति-पत्नी के पलते पुष्ट प्रेम को भी चित्रित किया है। 'गोदान' में होरी-धनिया अभावों से जुझते, झींकते-झगड़ते हुए भी भीतर ही भीतर, परस्पर अधिक कोमल और समर्पित होते जाते हैं। इसी प्रकार परिवार और सम्मिलित परिवार में प्रेम-भाव पर प्रेमचंद ने बल दिया है। उनके प्रिय पात्रों में पारिवारिक जीवन की अधुणता के प्रति परम अनुराग है। वे पात्र किसी कीमत पर भी इस आत्मीयता को भंग नहीं होने देते। इसके भंग होने पर उनका दिल टूट जाता है। 'अलग्गोझा' में विमाता के अत्याचार सहकर भी रघू, उसके विधवा होने पर उसकी तथा सौतेले भाई-बहनों की प्राणपण से रक्षा करता है। पत्नी के दुराग्रह के कारण अलग्गोझा हो जाने पर वह दुःख में जीवन तक खो देता है। उसकी टेक सौतेला भाई भी बाद में निभाता है। 'प्रेमाश्रम' में लाला प्रेमशंकर का कुटुम्ब-प्रेम भी दर्शनीय है।

घर के प्रसंग में घर का स्वामित्व भी आता है। व्यक्ति घर में दूसरों के आश्रित रहकर अपने व्यक्तित्व की सार्थकता अनुभव कम कर पाता है, स्वामित्व प्राप्त होने पर उसे नये उत्साह एवं उत्तरदायित्व का बोध होता है। 'स्वामिनी' कहानी में ससुर से घर का स्वामित्व मिल जाने पर रामप्यारी वैधव्य को भूल जाती है। उस पर ममत्व का नशा छा जाता है। 'स्वामित्व' के कवच पर धौंस, ताने, धमकी—किसी का असर नहीं होता। उसकी स्वामिनी—कल्पना—इन आघातों से और भी स्वस्थ होती है कि वह गृहस्थी की संचालिका है। सभी अपने-अपने दुःख उसी के सामने रोते हैं, पर जो कुछ वह करती है, वही होता है; इतना उसे प्रसन्न करने के लिए काफी है।

देश-प्रेम की प्रेमचंद-साहित्य में अनेक विधियों से अभिव्यक्ति हुई है। उसके आगे व्यक्ति के स्वार्थ बौने हो जाते हैं। 'यह मेरी मातृभूमि है' का भारतीय नायक अमरीका में बस गया था। उसका सम्पूर्ण सम्पन्न परिवार वहीं है। फिर भी जीवन के अन्तिम छोर पर पहुंच कर उसकी मातृभूमि-दर्शन की बलवती इच्छा उसे भारत खींच लाती है। गंगा के समीप उसे अनुभव होता है—“हां अब मैं अपने देश में हूं। यह मेरी प्यारी मातृभूमि है। ये लोग मेरे भाई हैं और गंगा मेरी माता है।” वह गंगा के किनारे कुटी में अकेला बस जाता है।

मनस्वी व्यक्तियों को प्राणों से अधिक अपना मान प्यारा होता है। आन के लिए वे बड़े से बड़ा कष्ट हंसकर उठा लेते हैं। सारन्धा (रानी सारन्धा कहानी) रण में पीठ दिखाकर लौट आये भाई की भर्त्सना कर उसे तत्काल युद्ध-भूमि में लौटने की प्रेरणा देती है। पूरी कहानी में उसकी आन की वान की क्रमशः छः घटनाएं हैं। अन्त में वह पति-सहित शत्रुओं से घिर जाने पर पति के और स्वयं अपने प्राण लेकर गौरव की रक्षा करती है। आन पर प्राण देने वाले व्यावहारिक दृष्टि से असफल रहते हैं, परन्तु प्रेमचंद की दृष्टि में उनके प्रति अपूर्व

आदर-भाव है। वे लिखते हैं—‘अगर अनुभवशील सेनापति राष्ट्रों की नींव डालता है, तो आन पर जान देने वाला, मुंह न मोड़ने वाला सिपाही राष्ट्र के भाव को उच्च करता है।’

प्रेम निर्व्यक्तिक होकर समष्टि में व्याप्त होने पर कर्तव्य-प्रेम या समाज-सेवा का रूप धारण कर लेता है। कर्तव्य-प्रेम पर जीवन निछावर करने वालों का प्रेमचंद ने बड़े चाव से चित्रण किया है। अमृतराय (प्रतिज्ञा), पद्मसिंह (सेवासदन), प्रेमशंकर (प्रेमाश्रम), सूरदास, विनय (रंगभूमि), चक्रधर (कायाकल्प), अमरकान्त, शान्ति कुमार (कर्मभूमि), मेहता (गोदान) आदि को ऐसी कोई-न कोई धुन है, जिसमें रम कर वे जीवन को सार्थक बनाते हैं।

कर्तव्य-प्रेम के लिए ईमानदार इंजीनियर को स्वार्थी लोगों से दण्ड मिलता है, फिर भी वह अविचलित है (‘सज्जनता का दण्ड’ कहानी)। कर्तव्यनिष्ठ दारोगा ईमानदारी के आगे बड़े से बड़े प्रलोभनों को ठुकराकर नौकरी तक खो बैठता है, किन्तु उसी के हाथों प्रताड़ित वैभव-शाली व्यक्ति उसकी ईमानदारी पर मुग्ध हो जाता है (‘नमक का दारोगा’ कहानी)। इसी प्रकार ‘पछेतावा’ कहानी में दुर्गानाथ जमींदार के प्रलोभन-आतंक को कुछ न गिनकर कर्तव्य-पथ से रत्न-मात्र विचलित नहीं होता। बाद में उसका मूल्य अनुभव कर जमींदार ऐसे महापुरुष को खो देने का पछतावा मन में लिये हुए संसार से विदा होता है।

रमेश मेहता द्वारा सम्पादित

अकादमी के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

१. चीड़ों में ठहरी बयार	रु० १४.५०
जम्मू-कश्मीर के हिन्दी साहित्यकारों की प्रतिनिधि रचनाएं	
२. कोहरा और धूप	रु० १२.४०
ज. क. के उर्दू साहित्यकारों की प्रतिनिधि रचनाएं	
३. प्रतिनिधि डोगरी एवं कश्मीरी एकांकी	रु० १२.५०
४. प्रतिनिधि पंजाबी कहानियां	रु० ८.००
५. शब्द जो तुमने दिए	रु० ६.५०
निबन्ध और निबन्ध	

प्राप्ति स्थान

ज. क. अकादमी ऑफ आर्ट, कल्चर एण्ड लैंग्वेजिज, जम्मू।

अन्तिम बीमारी—सितम्बर, १९३६

महाकवि काव्य

किसी का आग्रह न होना चाहिये

दिल्ली. Round Table Conf. का नाम है - पुष्पि वृक्ष

पर आसानी से बनाया जा सकता है - किराये पर

अच्छा - रंगीन आभूषण - जो कि अनेक प्रकार के रंगों का हो

जो फटाफट में बदल सकता है - और जो फटाफट में

बदल सकता है - रंगीन - फटाफट में - फटाफट में

रंगीन - और जो फटाफट में बदल सकता है - फटाफट में

जो फटाफट में बदल सकता है - फटाफट में

आ

रंगीन

१

प्रेमचंद पत्रों के आइने में

— केवल गोस्वामी

किसी भी देश या भाषा में पत्र-साहित्य प्रायः लेखक का सही और सच्चा स्वरूप उभारता है। वह स्वरूप जिसमें उसके रचनाकाल का आइना; उसकी रचना-प्रक्रिया के अनेक पड़ाव, उसकी छोटी-छोटी तकलीफें, उसके छोटे-छोटे सुख, उसकी सुखी, दुःखी गृहस्थी—गर्जेंकि उन तमाम वस्तुओं, घटनाओं और परिस्थितियों का लेखा-जोखा रहता है जो उसे लेखक बनाती हैं। व्यक्ति जितना अधिक ज़िन्दगी और उसकी समस्याओं से दो-चार होता है, उतना ही उसके लेखन में निखार आता है जो कि बड़े लेखन और महान लेखक होने की पहली शर्त है। पत्र-साहित्य में चूंकि सीधे-सीधे संवाद की स्थिति होती है जो तथ्यों पर आधारित होती है, इसलिए उसमें औपचारिकता की कोई गुंजाइश नहीं होती।

उपन्यास सम्राट् प्रेमचंद का विराट् व्यक्तित्व उनके विपुल साहित्य के माध्यम से तो सामने आता ही है, उनके पत्रों के माध्यम से उन्हें ज्यादा नजदीक से देखने-समझने तथा उस युग की परिस्थितियों को जानने में सहायता मिलती है। मसलन, उनका परिवेश किस प्रकार उनकी रचनाओं के निर्माण में सहायक या बाधक होता था? यह सर्वविदित है कि प्रेमचंद का साहित्यिक और पत्रकार स्वरूप दोनों एक दूसरे के पूरक थे; और पत्रकारिता बिना आर्थिक साधनों के कांटों की सेंज थी, प्रेमचंद के भीतर बैठा ईमानदार पत्रकार उन्हें बराबर उस कांटों की सेज की ओर ढकेलता रहा था। इस सिलसिले में उन्होंने अपने अभिन्न मित्र दयानारायण निगम को एक पत्र में लिखा था—

“मैं फागुन यानी नए साल में एक हिन्दी रिसाला ‘हंस’ निकालने जा रहा हूँ, ६४ सुफहात का होगा और ज्यादातर अफसानों से ताल्लुक रखेगा। है तो हिमाकत ही; दर्द-सर बहुत और नफा कुछ नहीं, लेकिन हिमाकत करने को जी चाहता है। ज़िन्दगी हिमाकतों से गुज़र गई, एक और सही।”

इस ईमानदार और साहित्यिक हिमाकत के लिए प्रेमचंद को क्या नहीं देखना, भोगना पड़ा, यह उनके साहित्य में सर्वथा झलकता है। फिर भी पत्रकारिता को उन्होंने महज

व्यवसाय न मान कर कौमी खिदमत और सामाजिक बदलाव का जरिया बनाया। यू० पी० सरकार से फौजी अखबार के सिलसिले में प्रेमचंद को बुलावा मिला तो प्रेमचंद ने निगम को यह कह कर मना कर दिया—“मैं बदकिस्मती से इसे कौमी काम नहीं समझता—मुझे इस काम से मुआफ़र रखिए।”

दूसरी तरफ प्रेमचंद की चिन्ताएं ‘जागरण’ के ले लेने से कई गुणा बढ़ गईं हजारों का घाटा हुआ किन्तु प्रेमचंद की जिजीविषा और अधिक बढ़ और बलवती हो गई इसी सिलसिले में वे विनोद शंकर व्यास को लिखते हैं—

“पत्र मिला ! मैंने ‘जागरण’ बन्द नहीं किया है और न ही करूंगा, स्थगित किया है। समाधि के बाद वह पुनर्जीवन लाभ करके उठेगा और इससे अच्छे रूप में निकलेगा।”

उस अच्छे रूप के पीछे उनकी जन-जीवन के प्रति गहरी रुचि और उत्पीड़ितों और शोषितों के उत्थान के प्रति उत्कट इच्छा झलकती है। इसीलिए उन्होंने निगम को लिखा था—

“अब मैं सरकारी अखबारनवीस क्या बनूंगा ? अगर अखबारनवीस बनना किस्मत में है तो गैर-सरकारी आज़ाद अखबारनवीस होऊंगा। जंग के मुताबिक मज़ामीन लिखने की भी इस वक्त मुझे फुर्सत नहीं है। बस इसी अपनी रफ्तार-कदीम^१ पर चलूंगा। बी० ए० करने किसी प्राइवेट स्कूल की हैडमास्टरी और अच्छे अखबार की एडीटरी और कुछ पब्लिक का काम। यही मेरा राजे-जिन्दगी^२ है। अखबार मजदूरों-किसानों का हमी और मुआविन^३ होगा।”

जीवन और विश्व के बारे में प्रेमचंद के आधारभूत विचार थे। उनकी कला का धरातल यही विचार-दर्शन है। इस सिलसिले में प्रेमचंद की तुलना गोरकी से की जा सकती है। उनकी कला के पीछे उनकी यह उदाम लालसा है कि अपनी लेखनी के महान् बल से जन-जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाएं। इसकी पुष्टि उनके पं० बनारसी दास को लिखे इस पत्र से हो जाती है—

“मेरी आकांक्षाएं कुछ नहीं हैं। इस समय तो सबसे बड़ी आकांक्षा यही है कि हम स्वराज्य-संग्राम में विजयी हों। धन या यश की लालसा मुझे नहीं रही। खाने भर को मिल ही जाता है। मोटर और बंगले की मुझे हविस नहीं। हां यह जरूर है कि दो-चार ऊंची कोटि की पुस्तकें लिखूं। पर उनका उद्देश्य भी स्वराज्य-विजय ही है...मैं शान्ति से बैठना भी नहीं चाहता। साहित्य और स्वदेश के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहता हूं। हां ! रोटी-दाल और तोला भर धी और मामूली कपड़े मयस्सर होते रहें।”

और प्रेमचंद निरन्तर इसी लगन और मेहनत के साथ लिखते रहे। लेखक के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता होनी चाहिए। वह भी उन्हें कभी मयस्सर नहीं हुई। निरन्तर आर्थिक

१ पुरानी रफ्तार। २. जीवन का शिखर। ३. सहयोगी।

अभाव और मानसिक तनाव में वह जीते रहे। लहू थूकते रहे और उच्चतर सामाजिक मूल्यों के लिए लेखन के द्वारा संघर्ष करते रहे। मुंशी दयानारायण निगम को प्रेमचंद लमही की कठोरता का दुःख-भरा विवरण लिखते हैं। ऐसी गर्मी में कोई भी साहित्यिक कार्य असम्भव था—

“गर्मी की कैफियत न पूछिए। कहलाने को साहिबे-मकान हूं। और खुदा के फजल से मकान भी सारे गांव का मानूद है। मगर रहने के काबिल एक कमरा भी नहीं। कोठे पर आग बरसती है। बैठा और पसीना चोटी से एड़ी को चला। नीचे के कमरे सब गंदे। परीशान, किसी में बैल बंधता है, किसी में उपले जमा हैं। कहीं अनाज का ढेर है, किसी में जांत-चक्की, ओखली, मूसल वगैरह जुलूस फर्मा हैं। कोई बैठे कहां, सोये कहां? मजबूरन अनाज के घर में एक चारपाई की जगह निकाल ली है। उसी पर दिन-रात पड़ा रहता हूं।”

इस पत्र से उपन्यास सम्राट की दारुण आर्थिक दशा का पता चलता है। एक अन्य पत्र में वे निगम को लिखते हैं—“मैंने परसों वाले खत में कुछ अतियाए^४—‘आजाद’ का जिक्र किया है। मई-जून में कुल चौबीस कालम हुए। अब शायद जून में कुछ न लिखूंगा, क्योंकि हाजमा निहायत कमजोर हो गया है और एक घंटे भी बैठना दुश्वार है। अगर माऊदा^५ शरह रखिए तो आठ मुबल्लिगात होते हैं। अगर आप वगैर बहुत ज्यादा तरदुद के एक तीन-चार रुपये की वाच और साढ़े चार रुपये का जूता भिजवा सकें तो आपका ममनून^६ होऊंगा। एक ही पार्सल में दोनों आ सकते हैं। मेरा जूता छोटक ने ले लिया है और मैं बरहना-पा^७ हूं।”

इस पत्र में बड़े मामिक ढंग से प्रेमचंद की आर्थिक वेबसी उभरी है। वह नौकरी छोड़ कर निगम के साप्ताहिक पत्र ‘आजाद’ के लिए काम करना चाहते थे। निगम अपने दोनों पत्रों ‘जमाना’ और ‘आजाद’ के प्रकाशन में प्रेमचंद की सहायता पाने के लिए उत्सुक थे लेकिन प्रेमचंद को कोई आर्थिक आश्वासन देने में वे असमर्थ थे। प्रेमचंद के बाद उनकी रचनाएं चाहे सोने के भाव विकें किन्तु अपने जीवन काल में प्रेमचंद जूते की एक जोड़ी और तीन-चार रुपये की एक सस्ती घड़ी के लिए तरसते से रह गए।

प्रेमचंद के आलोचक अक्सर यह आरोप लगाते हैं कि उनमें किस्सागोई अधिक है किन्तु प्रेमचंद का पत्रकार जब कहानी के उच्चतर मानदण्डों का कायल था तो उनका साहित्यकार क्यों न होगा। इसका उदाहरण विष्णु प्रभाकर को लिखे उनके एक पत्र में है—

“आपके लेख और पत्र मिले। कहानी वर्णनात्मक हो गई है। यह तो गल्प न होकर गल्प का सुन्दर प्लाट है। आप इसे गल्प के रूप में लिख भेजें। गल्प में सम्भाषण का भाग (अधिक) वर्णन कम होना चाहिए, खेद है इसे न छाप सकूंगा।”

प्रेमचंद साहित्यिक सोददेश्यता समर्थक हैं। वह ऐसा मानते हैं कि साहित्य सामाजिक रूपान्तरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। उनकी अपनी रचनाएं इस दिशा में बहुत प्रेरक सिद्ध हुई हैं। उन्होंने जनमानस को नए सांचों में ढाला है।

लाहौर के एक मासिक पत्र ने प्रेमचंद से पूछा कि—“आप कहानी कैसे लिखते हैं? प्रेमचंद का उत्तर था—“मेरी कहानियाँ प्रायः किसी न किसी, प्रेरणा या अनुभव पर आधारित होती हैं। इनमें कोई ड्रामाई रंग पैदा करने की कोशिश करता हूँ। परन्तु केवल घटना वर्णन के लिए मैं कहानियाँ कभी नहीं लिखता। मैं कहानी में किसी दार्शनिक या भाषाशास्त्रीय तथ्य को दिखाना चाहता हूँ। जब तक कहानी में कोई ऐसा आधार नहीं मिलता मेरी कलम ही नहीं उठती।”

इसी सिलसिले में अपनी बात को और भी विस्तार से स्पष्ट करते हुए वे विनोद शंकर व्यास को लिखते हैं—“मेरे विचार में—सभी के विचार में—साहित्य के तीन लक्ष्य हैं—परिष्कृति मनोरंजन और उद्घाटन। लेकिन मनोरंजन और उद्घाटन भी उसी परिष्कृति के अन्तर्गत आ जाते हैं। क्योंकि लेखक का मनोरंजन केवल भांडों व नक्कालों का मनोरंजन नहीं होता, उसमें परिष्कार का भाव छिपा रहता है। उसका उद्घाटन भी परिष्कृति का उद्देश्य सामने रख का ही होता है। हम मनोभावों को इसलिए नहीं दर्शाते कि हमें उनकी दार्शनिक विवेचना करनी है बल्कि इसलिए कि हम सुन्दर को आकर्षक और असुन्दर को हेय दिखाना चाहते हैं।”

एक अन्य पत्र में वे लिखते हैं—“मैं जो चाहता हूँ वह यह कि कहानियों के प्लाट जीवन से लिए जाएँ और जीवन की समस्याओं को हल करें। कहानी से कविता का काम लेना मुझे नहीं जंचता। यही बात थी जो मैंने किसी पत्र में इशारतन लिखी थी। गल्पों के विषय में मेरे और आपके मतभेद हैं।”

“गद्य-काव्य हृदय के तारों पर चोट करता है, कहानी से अधिक क्योंकि वह चोट करने के लिए ही लिखा जाता है लेकिन उसकी चोट उस संगीत की ध्वनि के सदृश्य है जो एक बार कान में पड़ कर एक चुटकी लेकर गायब हो जाती है। कहानी आप के सामने चरित्रों को खेलते हुए दिखाती है।”

‘कला कला के लिए’ नारा देने वालों की उस पूरी जमात को ही प्रेमचंद के उपरोक्त विचार खरी-खरी नहीं सुनाते बल्कि गद्य में नयी राहों के अन्वेषियों को भी आड़े हाथों लेते हैं। इतना ही नहीं, प्रेमचंद प्रकाशकों के नाज-नखरे और लेखकों के निरन्तर शोषण पर भी परेशान थे और उनका कोई ऐसा हल खोजना चाहते थे जिसमें न केवल लेखकों का सम्मान हो अपितु उनकी आर्थिक लाभ भी हो। रामचन्द्र टण्डन को लिखे अपने एक पत्र में प्रेमचंद ने लिखा है—“लेखक संघ-मेरी राय में—उनका एकमात्र उपयोगी काम सहकारी प्रकाशन है जिसमें कि—हर लेखक को—जो उसका सदस्य है तीस से लेकर चालीस फीसदी रायल्टी पाने के लिए आवश्यक हो जाए। हिन्दी का बाजार इतना मन्द है और लेखक अपनी पुस्तकें छपवाने के लिए इतने आतुर हैं कि वे प्रकाशकों के साथ कोई भी समझौता कर लेंगे। वे अगर अपनी बातों पर अड़े रहें और प्रकाशक उनकी पुस्तकें प्रकाशित करने से इन्कार कर दें तो फिर बेचारा कहीं का न रह जाएगा। यह पीड़ा वैसी ही है जैसा कि लोगों को वर-दहेज देने से भी राजा / ५२

रोकना। लेकिन जब युवकों की कमी हो और कन्या का पिता तुरन्त अपनी कन्या का विवाह करने के लिए आतुर हो तब फिर दूषित दहेज प्रथा के आगे घुटने टेक देने के अलावा कोई चारा नहीं। वह तने तो किस बात पर? लेकिन सहकारी प्रकाशन के लिए रुपया चाहिए और संगठन चाहिए और स्टाफ चाहिए और यह काम तभी हाथ में लिया जा सकता है जब संघ के पास आवश्यक प्रभाव और प्रतिष्ठा हो। लेकिन कोई कारण नहीं है कि वह लेखकों की, जब प्रकाशक अनुचित रूप से उनका शोषण करते हों, सहायता न करे। हमारी वर्तमान आवश्यकता सदस्यता को बढ़ाना है ताकि संघ साहित्यिक काम करने वालों की ओर से उनके प्रतिनिधि की हैसियत से बोल सके। हमें उसको परवान चढ़ाना है और उस जगह पहुंचाना है जहां वह असर कर सके।”

प्रेमचंद बराबर नए साहित्यकारों को सहयोग देते रहे। उनका मार्गदर्शन करते रहे। अहम् नाम की चीज जैसे उन्हें छू तक नहीं गई। लेखक नया है या पुराना, अगर उसमें प्रतिभा है तो प्रेमचंद उस ऊपर उठाना, बनाना, संवारना अपना कर्तव्य समझते थे। उदाहरण के लिए एक अत्यन्त नए लेखक हरिहरनाथ को लिखे एक पत्र को देखें—

“मैंने बड़े चाव से आपकी सुन्दर और आवेगपूर्ण चीज पढ़ी। इसमें बहुत आग है और बहुत दर्द, पर कहानी के आवश्यक तत्व—कोई विचार—कथानक और चरित्र—इसमें नहीं हैं इसलिए यह चीज गद्यकव्य है, कहानी नहीं। अगर आपकी रुचि इसी ओर हो तो जरूर लिखिए पर थोड़ा भावुकता से बचिए। सृजनशील मन को सृजन करना चाहिए—किस चीज का? चरित्रों को उजागर करने वाली परिस्थितियों का। युवक को आशावादी भावना से लिखना चाहिए। उसकी आशावादिता संक्रामक होनी चाहिए जिससे वह दूसरों में भी उसी भावना का संचार कर सके। मेरा ख्याल है कि साहित्य का सबसे बड़ा उद्देश्य उन्नयन है, ऊपर उठाना। हमारे दार्शनिकवाद को भी यह बात आख से ओझल न करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप ‘मनुष्य’ की सृष्टि करें, साहसी, ईमानदार, स्वतंत्रचेता मनुष्य। आज इसी की जरूरत है। निश्चय ही मानव प्रकृति चुक नहीं गई। इस तरह की रचनाएं मुझे आशंका है—लोकप्रिय नहीं हो सकतीं। माधुरी में तो खैर मैं उसे छापूंगा ही—मेरा लक्ष्य है समा-लोचनाएं और दूसरे विषयों के अतिरिक्त हर महीने प्रथम श्रेणी की चुनी लगभग छः कहानियां देना। जरूर एक कहानी लिखिए। हिन्दी साहित्य के हमारे नवयुवक लेखकों का भविष्य उज्ज्वल है लेकिन आप भी जानते हैं कि अपनी खास जगह बनाने के लिए, नियमित रूप से, लगन से और धीरज से काम करना जरूरी है।”

प्रेमचंद हिन्दी और उर्दू को एक दूसरे के अधिक निकट लाना चाहते थे। इसी प्रकार भारत के बहुसंख्यक धार्मिक तत्वों को भी अधिक समीप लाने की प्रबल लालसा मन में रखते थे। इसलिए उन्होंने अपने अमर साहित्य के लिए इस प्रकार की भाषा का चुनाव किया जो इन दोनों का मिश्रण हो। रामचन्द्र टण्डन को लिखे अपने पत्र में प्रेमचंद फसति हैं—

“पत्र के लिए और उन कतरनों के लिए जो आपने कृपापूर्वक भेजी हैं, धन्यवाद। डॉ० सप्रू का लेख पढ़ चुका था और उसमें बहुत तुक की बातें कही गई हैं। उसमें एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिस पर कोई आपत्ति कर सके। लेकिन मिस्टर धीरेन्द्र के विचार पृथक्तावादियों के हैं और मैं उनका समर्थन नहीं कर सकता। शायद आपने इस विषय पर ‘गारसां द तासी’ के लेख पढ़े हों। ‘उर्दू’ अंजुमन तरक्किये-उर्दू का मुखपत्र है—उन्हें किस्तों में छाप रहा है। हाल ही में प्रकाशित लेखों में से एक मैंने पढ़ा। उसमें इतनी ताजगी और साफगोई और दूरन्देशी पाकर मुझे ताज्जुब हुआ। कौन जाने मिस्टर वर्मा ने उसे पढ़ा है या नहीं। उसमें इस समस्या का हल बहुत उस्तादी ढंग से किया है। उनकी राय है कि लिपि को छोड़ कर हिन्दी और उर्दू एक ही भाषा है। कहां पर भाषा उर्दू की सीमा को लांघ कर हिन्दी क्षेत्र में पहुंच जाती है, रेखा खींच कर बतलाना असम्भव है। उर्दू वाले जितना मन चाहे अरबी और फारसी से लें। हिन्दी वाले भी उनका अनुकरण करें। उनकी भाषा प्रान्तीय उर्दू और हिन्दी ही बनी रहेगी। हिन्दुस्तानी जनता के रास्ते पर चलेगी और जबान जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखने की कोशिश करेगी। जनता से मेरा मतलब स्वभावतः वे लोग हैं जो लिख-पढ़ सकते हैं और जिनके पास साहित्यिक संस्कार हैं।”

साहित्य सामाजिक, रूपान्तरण में तभी सहायक सिद्ध हो सकता है जब उसमें सम्प्रेषण की समस्या न हो और लेखक अपनी भाषा के माध्यम से अपने भावों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके। इसी पत्र में प्रेमचंद आगे कहते हैं—

“...मेरा ऐसा विश्वास है कि साहित्यिक अभिव्यक्ति को बोलचाल की भाषा के निकट से निकट पहुंचाना चाहिए। कम से कम नाटक, कहानी और उपन्यास, साधारण बोलचाल की भाषा में हम लिख सकते हैं। इन्हीं में हम जीवनी और यात्रा-विवरणों को भी शामिल कर सकते हैं और साहित्य की यह शाखाएं संपूर्ण साहित्य की तीन-चौथाई ठहरती हैं और ऐसा तीन-चौथाई जो सचमुच महत्व रखता है। आपका विज्ञान और दर्शन संस्कृत में लिया जाए या प्राकृत में मुझे कोई परवाह नहीं। जैसा कि ‘गारसां द तासी’ कहता है, हिन्दी को अपने पुराने आधारों के पास खींच कर ले जाना एक वैसी ही बेकार कोशिश है जैसा कि नदी की धारा को मोड़ कर वापस उसके उद्गम स्थल पर ले जाना।”

साम्प्रदायिकता के विरोध में प्रेमचंद पं० बनारसी दास जी को एक पत्र में लिखते हैं—
“इस्लाम का विष-वृक्ष मैंने नहीं देखा है। मगर ‘चित्रपट’ में उनका जो विज्ञापन निकल रहा है उससे मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि यह क्या है। यह साम्प्रदायिकता फैलाने की एक बेहद शरारत भरी और नीच कोशिश है और उसका पर्दाफाश करना ही होगा। आपने इस मामले को उठा लिया है, मैं दिलो-जान से आपके साथ हूँ। इस बात की परवाह मत कीजिए कि हम लोग अलग मत में हैं। हमारा लक्ष्य पवित्र है। जुलाई का हंस पूरा हो गया है; मैं आपका नोट जागरण में दे रहा हूँ। अगर आप मेरे पास किताब भेज दें तो मैं उस पर पूरा एक सम्पादकीय लिखूँ।”

प्रेमचंद न केवल हिन्दी या उर्दू के साहित्य के प्रसार के बारे में उत्सुक थे बल्कि हिन्दोस्तान की और जुवानों में क्या हो रहा है इसे जानने के लिए भी वह बेकरार रहते थे और लगातार एक मंच की आवश्यकता महसूस करते थे। अपने एक पत्र में उन्होंने निगम को लिखा—

“हम अंग्रेजी वा-कमालों से वाकिफ हैं ; जर्मनी, इंग्लैंड, अदीबों के असमायेगरा^१ हमारी नोके-जबान पर हैं लेकिन, हिन्दोस्तानी में सूवेजाती जबानों में कौन बाकमाल पड़े हुए हैं इनकी हमें बिल्कुल खबर नहीं। इसी बेगानगी को दूर करने और हिन्दोस्तान भर के अदीबों में विरादराना रक्त-ज्वत् पैदा करने और एक दूसरे की तसानीफ^२ से रुश्नास^३ करने के लिए अंजुमन की बुनियाद डाली जा रही है।”

इसी अंजुमन के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए प्रेमचंद ने कहा, “मुझे यह कहने में हिचक नहीं कि मैं और चीजों की तरह कला को भी उपयोगिता की तुला पर तोलता हूँ। हमें सुन्दरता की कसौटी बदलनी होगी। कला नाम था और अब भी है संकुचित रूप-पूजा का। उसकी दृष्टि अभी इतनी व्यापक नहीं कि जीवन-संग्राम में सौन्दर्य का चरमोत्कर्ष देखे।

“जिन्हें वैभव प्यारा है। साहित्य मन्दिर में उनके लिए स्थान नहीं है। यहां तो उन उपासकों की जरूरत है जिन्होंने सेवा को ही अपने जीवन की सार्थकता मान लिया हो।”

प्रेमचंद निःसन्देह क्रान्तिकारी प्रगतिशील चिन्तक थे। अन्याय और कुरीतियों पर प्रेमचंद ने चौमुखी आक्रमण किया। वह पंडित के विरोध में अख्त के साथ, सामाजिक तानाशाह के विरुद्ध विधवा स्त्री के साथ खड़े हुए। वह पुरातनपंथी और अन्धविश्वासी अन्धी आस्था के विरोधी थे। वह मूर्तिभंजक थे जिससे परम्परा के अनुयायी और दास जलते थे, वैर रखते थे। प्रेमचंद ने इनका डट कर मुकाबला किया। बनारसी दास जी को लिखे पत्र में वह कहते हैं—

“निर्मल जी को जवाब देते हुए मैंने ‘जागरण’ में जो लेख लिखा था क्या आपने उसे देखा? यह निर्मल बिल्कुल सिद्धान्तहीन आदमी है। जिन दिनों पाक्षिक ‘जागरण’ बाबू शिवपूजन सहाय के हाथों में था मेरे और ‘जागरण’ के बीच विवाद खड़ा हुआ था। पं० नन्ददुलारे वाजपेयी ने कुछ लिखा था उसी को लेकर झगड़ा हो गया। उस समय निर्मल ने ‘जागरण’ में एक लेख लिखा था जिसमें मेरे साहित्यिक कार्य का मूल्य गिराया गया था और मुझे सलाह दी गई थी कि अब मैं और कुछ न लिखूँ क्योंकि मेरे दिन बीत चुके और अब मैं पुराना पड़ गया। शिवपूजन सहाय ने इस लेख को नहीं छपा। कुछ समय बाद जब ‘जागरण’ मेरे हाथ आया तो इसी निर्मल ने एक लेख मेरी तारीफ में जमीन और आसमान के कुलाबे मिलाते हुए लिखा जिसको मैंने छाप दिया। इससे पता चलता है कि यह आदमी किस घात का बना है। उसने मुझ पर यह दोष लगाया है कि मैं ब्राह्मण वर्ग का द्रोही हूँ सिर्फ इसलिए कि मैंने इन पुजारियों और महंतों और धार्मिक लुच्चे-लफंगों के कुछ पाखंडों का मजाक

उड़ाया है; उनको यह ब्राह्मण कहता है और जरा नहीं सोचता कि उनको ब्राह्मण कह कर वह अच्छे-भले ब्राह्मणों का कितना अपमान करता है। ब्राह्मण का मेरा आदर्श सेवा और त्याग का है। पाखण्ड और कट्टरता और सीधे-सादे हिन्दू-समाज के अन्ध विश्वास का फायदा उठाना इन पुजारियों और पंडों का धंधा है। इसलिए मैं उन्हें हिन्दू समाज का एक अभिशाप समझता हूँ और उन्हें अपने अधः पतन के लिए उत्तरदायी समझता हूँ। वे इसी के काबिल हैं कि उनका मखोल उड़ाया जाय और यही मैंने किया है। यह निर्मल और उसी थैली के चट्टे-बट्टे दूसरे लोग ऊपर से बहुत राष्ट्रवादी बनते हैं मगर उनके दिल में पुजारी वर्ग की सारी कमजोरियाँ भरी पड़ी हैं इसलिए वे इन लोगों को गालियाँ देते हैं जो स्थिति में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं।”

प्रेमचंद स्वयं निम्न मध्यवर्ग के पढ़े-लिखे नौकरी पेशा तबके से थे, लेकिन उनका पूरा विश्वास था कि पढ़े-लिखे लोगों पर भरोसा नहीं हो सकता, यदि कोई परिवर्तन होना है तो वह अनपढ़ मेहनतकश जनता के सगठित संघर्ष द्वारा ही सम्भव है जो वास्तव में परिवर्तन के लिए कार्यरत भी हैं। वह जान दे सकता है। समझौता उसकी फितरत में नहीं है। २३ अप्रैल, १९३० के अपने पत्र में वह निगम को लिखते हैं—“इस मौके पर फिर साफ जाहिर हुआ कि अगर दो फी-सदी अंग्रेजी-खवाँ^{११} असहायतरीन के साथ है तो १८ फी-सदी उसके मुखालिफ हैं। कौमी एतबार से युनिवर्सिटियों और स्कूलों पर कौम का जितना रुपया सफ़्र हुआ वह करीबन जाया हो गया। यह लोग सरकार के आदमी हुए कौम के नहीं। गैर-अंग्रेजी-दाँ, कारोबारी और पेशावर तबकों ने ही इस तहरीक में जान डाली है। अगर तालीम-याफ़ता आदमियों के भरोसे मुल्क बैठा रहे तो शायद कयामत तक उसे आजादी नसीब न हो।” सरकार कोई रिफॉर्म उस वक्त तक नहीं करती जब तक उसे पूरा यकीन न हो जाए कि इस तहरीक के पीछे कितनी ताकत है। और तालीम-याफ़ता जमात का इससे किनारे रहना कितना दिलशिकन है। कानूनपेशा, तबीबपेशा,^{१२} प्रोफेसर और सरकारी मुलाजमीन—इन सबने कितनी गुलामाना^{१३} जेहनियत का पता दिया है उसकी मुझे उस्मीद न थी। यह तबका अपनी खैरियत गवर्नमेंट का इक्तदार^{१४} कायम रहने में समझता है। वह एक लम्हे के लिए भी अपनी आसाइश^{१५} और दुनिया-तलबी^{१६} को फरामोश^{१७} नहीं कर सकता। जरूर^{१८} उसका दीन और इमान है। वह या तो आजादी चाहता ही नहीं या उसके लिए कीमत न देकर दूसरों पर तकिया^{१९} करना ही अपनी शान के मुनासिब समझता है। या तो वह इस खयाल में मगन है कि आप ही आप आजादी मिल जाएगी। कांग्रेस के दौरे-अव्वल में वह इससे खाइफ^{२०} रहा, उसे मिला और जिसे वह अपना हक समझता है वह दूसरों के ईसार^{२१} और कुर्बानी का नतीजा

११. अंग्रेजी पढ़े, १२. डाक्टर, १३. गुलामों जैसी, १४. सत्ता, १५. सुख-सुविधा,
१६. सांसारिक लाभ, १७. भूख, १८. रुपया, १९. भरोसा, २०. भयभीत,
२१. दूसरे दौर, २२. साफ, २३. त्याग।

है। फिर भी वह इस ईसा और कुर्बानी में शरीक नहीं होता। यही *bourgeois* फिजा है और यही नादार^{२४} फिकेंदार^{२५} फिकों का दुश्मन बना देता है।”

वह कदम-कदम पर समाजवादी विचार-दर्शन को अपनाते जा रहे थे। खेतों और कल-कारखानों में सभी प्रकार के शोषण-उत्पीड़न के वह विरुद्ध थे। निगम को लिखे पत्रों में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वह किसी तत्कालीन राजनीतिक पार्टी में विश्वास नहीं करते।

बाबू दयानारायण निगम को लिखे अनेक पत्रों में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। २१ दिसम्बर १९१९ का यह पत्र इस बात की ओर स्पष्ट इंगित करता है कि प्रेमचंद गांधीवादी विचारों से मुक्त हो रहे थे और रूस की समाजवादी क्रान्ति के समाचार उन्हें आन्दोलित कर रहे थे।

“मैं अब करीब-करीब बोल्शेविक उसूलों का कायल हो गया हूँ, आपकी क्या राय है....”

एक अन्य पत्र में वह निगम को लिखते हैं, जिसमें वह अपनी राजनीतिक विचारधारा की ओर स्पष्टतया रेखांकित करते हुए कहते हैं—

“आपने मुझसे पूछा है कि मैं किस पार्टी में हूँ। मैं किसी पार्टी में भी नहीं हूँ। इसलिए कि दोनों में से कोई पार्टी कुछ असली काम नहीं कर रही है। मैं तो उस आने वाली पार्टी का मेम्बर हूँ जो कोतहुन्नाम^{२६} की सियासी तालीम को अपना दस्तूर-उल-अमल बनाये।”

स्पष्ट है कि यह पत्र १९२३ का है जबकि भारतीय राजनीतिक नेतृत्व पस्ती पर था। असहयोग आन्दोलन वापिस ले लिया गया था; चारों तरफ पस्ती का माहौल था किन्तु जनता की जुझारू शक्तियाँ संघर्षशील नेतृत्व की आस में थीं। इसलिए प्रेमचंद उस आने वाली पार्टी का आह्वान करते हैं।

श्री इन्द्रनाथ मदान को एक पत्र में प्रेमचंद अपने आधारभूत विश्वासों की बातें लिखते हैं। विश्व को परिचालित करने वाली किसी जागरूक और उदार शक्ति में आस्था रखना उनके लिए असम्भव हो गया है। वह लिखते हैं—

“पहले मैं एक परम सत्ता में विश्वास रखता था, विचारों के निष्कर्ष के रूप में नहीं केवल एक लम्बे चले आते रूढ़िवादी विश्वास के नाते। यह विश्वास अब खंडित हो रहा है। निस्सन्देह विश्व के पीछे कोई हाथ है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसको मानव व्यापारों से कुछ लेना-देना है। उसी तरह जैसे उसे चींटियों या मच्छरों के झमेले से कुछ लेना-देना नहीं। हमने अपने आपको जो महत्व दे रखा है उसके पीछे कोई प्रमाण नहीं है।”

जैनेन्द्र को उन्होंने लिखा—“अकल की बातें पढ़ते-पढ़ते उम्र बीत गई ईश्वर का विश्वास नहीं आता, कैसे श्रद्धा होती? तुम आस्तिकता की ओर जा रहे हो। जा नहीं रहे पूरे भक्त बन रहे हो, मैं सन्देह में पक्का नास्तिक होता जा रहा हूँ।”

यह बात नहीं थी कि प्रेमचंद ने मार्क्स के धर्म-सम्बन्धी विचार पढ़े थे कि 'धर्म-साधारण जन के लिए अफीम जैसा प्रभाव डालता है।' अपितु, पंडों, महन्तों और मठाधीशों के स्वार्थ, पाखण्ड और शोषण को देखते हुए और भोली-भाली जनता को उनके चगुल में तड़पते देखकर ही प्रेमचंद इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे और उसकी पुष्टि में उनकी अनेक उत्कृष्ट रचनाएं हमारे सामने हैं।

स्वराज्य के सम्बन्ध में शिवरानी जी से बात-चीत के दौरान शिवरानी जी ने पूछा—“जब स्वराज्य हो जाएगा तब क्या चूसना बन्द हो जाएगा।” प्रेमचन्द ने उत्तर दिया—“चूसा तो थोड़ा-बहुत हर जगह जाता है। यही शायद दुनिया का नियम हो गया है कि कमजोर को शहजोर चूसे। हाँ, रूस में जहां बड़ों को मार-मार कर दुरुस्त कर दिया गया है गरीबों को आनन्द है। शायद यहां भी कुछ दिनों बाद रूस जैसा हो।”

यह पत्र औपचारिक बातचीत ही नहीं थे बल्कि प्रेमचंद बराबर वैचारिक धरातल पर इस दिशा की ओर बढ़ रहे थे। वह जितने बड़े साहित्यकार थे उतने ही बड़े इन्सान भी थे जिनके विचारों के विभिन्न स्रोत उनके साहित्य में यत्र-तत्र हमें दिखाई दे रहे हैं लेकिन उन जैसा जनता का दोस्त और देश के लिए सही मायनों में परेशान रहने वाला साहित्यकार बाद की पीढ़ी में नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुआयामी व्यक्तित्व जैसा प्रेमचंद का था वह दुर्लभ है।

और अन्त में उनके अन्तिम अधूरे उपन्यास 'मंगल-सूत्र'—जिसके नायक स्वयं प्रेमचंद हैं—से एक अंश—

“इसमें कोई अन्तर नहीं कर सकता कि उनकी आत्मा विधान थी। यह असम्भव था कि कोई उनसे मदद मांगे और निराश हो...साहित्य सेवा के सिवाय उन्हें किसी काम से रुचि न हुई और यहां धन कहां? हां यश मिला और उनके आत्मतोष के लिए इतना काफी था। संचय में तो उनका विश्वास भी न था। ...सम्मान के साथ अपना निर्वह होता जाए इससे ज्यादा वह और कुछ न चाहते थे। साहित्य-रसिकों में जो एक अकड़ होती है चाहे उसे शोखी ही क्यों न कह लो उनमें थी।”

भूल सुधार

श्रीराजा ४६ के पृष्ठ ४५ पर प्रकाशित कविता 'विरासत' की एक पंक्ति अधूरी छप गयी है। कृपया इसे इस प्रकार पढ़ें—“हमारी नसों में रुधिर नहीं मसि है।” भूल से पंक्ति में 'मसि' शब्द नहीं छप सका, इसका हमें खेद है।

—सम्पादक

प्रेमचंद की एक अप्राप्य कहानी—‘आवे-हयात’

—डॉ० कमल किशोर गोयनका

प्रेमचंद के अप्राप्य एवं अज्ञात साहित्य की खोज का कार्य प्रेमचंद के छोटे पुत्र अमृत राय ने आरम्भ किया। उन्होंने जुलाई, १९६२ में इस प्रकार के अप्राप्य साहित्य को ८-९ पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया। अमृत राय की यह बहुत बड़ी सफलता थी कि वे हजारों पृष्ठ के अज्ञात एवं अप्राप्य साहित्य को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर सके थे। मैंने जब सन् १९७२-७३ में ‘प्रेमचंद विश्वकोश’ पर कार्य आरम्भ किया, तब मुझे प्रतीत हुआ कि प्रेमचंद की हिन्दी-उर्दू रचनाओं में से बहुत सी रचनाएं अभी तक अप्राप्य हैं और उन्हें खोजने का कार्य अनेक वर्षों तक चलाना होगा। प्रेमचंद का एक उर्दू उपन्यास ‘किशाना’ भी अभी तक अप्राप्य है, जबकि इसके प्रकाशित होने के प्रमाण इण्डिया आफिस लाइब्रेरी, लन्दन में मौजूद हैं। मेरे पास उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर प्रेमचंद का लगभग २००० पृष्ठों का हिन्दी-उर्दू का साहित्य आज उपलब्ध नहीं है। यह साहित्य—कहानी, लेख, भूमिका, पत्र, पुस्तक-समीक्षा, उपन्यास आदि पत्र-पत्रिकाओं में छिपा पड़ा है अथवा मूल-रचना एवं पुस्तक पुरानी लाइब्रेरियों की अलमारियों में दबी पड़ी है। वास्तव में, इस अप्राप्य एवं अज्ञात साहित्य की खोज का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद जैसे आधुनिक साहित्यकार की सभी रचनाएं पाठकों के लिए उपलब्ध न हों, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और हिन्दी-उर्दू शोधार्थियों के लिये लज्जा की बात है।

मैंने अपने लघु प्रयास से प्रेमचंद के लगभग ७०० पृष्ठों के अज्ञात एवं अप्राप्य साहित्य की खोज की है। यह साहित्य हिन्दी और उर्दू दोनों भाषाओं में है तथा इसमें कहानी, लेख, भूमिका, पुस्तक-समीक्षा आदि विभिन्न प्रकार की रचनाएं हैं। इन्हीं अप्राप्य रचनाओं में से एक उर्दू कहानी—‘आवे-हयात’—यहां प्रस्तुत है जो उर्दू मासिक पत्रिका ‘सुवहे-उम्मीद’ के मार्च, १९२० के अंक में छपी थी। प्रेमचंद ने इस उर्दू कहानी का हिन्दी अनुवाद नहीं किया और १९२० के अंक में छपी थी। प्रेमचंद ने इस उर्दू कहानी का हिन्दी अनुवाद नहीं किया और न अपने किसी उर्दू कहानी-संग्रह में ही इसे संकलित किया। इस प्रकार यह कहानी हिन्दी पाठकों के सम्मुख पहली बार आ रही है। आज के उर्दू पाठक के लिये भी यह कहानी उतनी ही नयी है, क्योंकि वह भी इसके अस्तित्व से परिचित नहीं था। यहां यह कहानी देवनागरी

लिपि में लिप्यन्तर करके प्रस्तुत की जा रही है। कठिन उर्दू शब्दों के हिन्दी अर्थ फुटनोट में दे दिये गये हैं। कहानी का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत न करके हिन्दी लिप्यन्तर दिया गया है जिससे प्रेमचंद की मूल भाषिक संरचना को सुरक्षित रखा जा सके।

कहानी

आवे-हयात

—प्रेमचंद

डॉक्टर घोष एक अजीबो-गरीब आदमी थे। एक बार उन्होंने अपने चार मुअज्जिज^१ दोस्तों को तज्जवागाह^२ में मिलने के लिए बुलाया। उनमें से तीन असहाब इतने किन्नसिन^३ थे कि उनकी ढाढ़ियां भी सुफेद हो गई थीं। उनके नाम थे—बाबू दयाराम, ठाकर विक्रम सिंह और लाला करोड़ीमल। चौथी एक बेवा थी जिनका नाम मुसम्मात^४ चंचल कंवर था। बुढ़ापे ने उनके जिस्म पर झुरियां डाल दी थीं। यह चारों अशखास^५ बहुत मलूल-ओ-महजून^६ रहा करते थे। उनकी जिन्दगियां तलख हो गई थीं और सबसे बड़ा सितम यही था कि वे अभी बक़दे-हयात^७ थे।

लाला करोड़ीमल शबाब में एक मुतमच्चिल ताजिर^८ थे। मगर उन्होंने अपनी सारी दौलत सट्टे में उड़ा दी थी और अब सिर्फ़ मुहज्जब गदागरी^९ पर गुज़रान करते थे। ठाकर विक्रम सिंह ऐश-ओ-तरब^{१०} के बन्दे थे। उन्होंने अपनी दौलत ही नहीं अपनी सेहत भी हवसरानियों^{११} पर कुर्बान कर दी थी और अब उनका जिस्म मुतअदिद अम्नाज^{१२} का मामन^{१३} बना हुआ था। वह बहुत परेशान और अफ़सुर्दा खातिर^{१४} रहा करते थे। बाबू दयाराम किसी ज़माने में वकील थे और कौमी तहरीकों में भी कुछ हिस्सा लिया था। मगर किसी न किसी वजह से वह बदनाम हो गये थे और अब कोई उनके करीब न फटकता था। गोशा-ए-नाकामी में पड़े दिन काट रहे थे। रहीं मुसम्मात चंचल कंवर—किसी ज़माने में उनके हुस्न का शोहरा था। बहुत असें से वह मुतवारिक मुकामात^{१५} की ज़ियारत^{१६} करने में मारूफ़ थीं। शुरफ़ाए-शहर^{१७} यहां तक कि उनके अजीज-ओ-रिश्तेदार भी उनसे मुहतरिज^{१८} रहते थे। करोड़ीमल, दयाराम, विक्रम सिंह तीनों हज़रात किसी ज़माने में इन मुसम्मात के अशशाक़^{१९} थे। यहां तक कि एक बार बाहमी रक्बाबत^{२०} के बाइस उनमें खून-खराबे की नौबत भी आ चुकी थी मगर अब वह पिछली बातें ख़्वाब-ओ-ख़्याल हो गई थीं। उनकी याद भी दिलफ़िगार^{२१} हो गई थी।

१. सम्मानित, प्रतिष्ठित २. प्रयोगशाला ३. वृद्ध ४. श्रीमती ५. लोग, व्यक्ति ६. उदास और शोकान्वित ७. जीवनपाश में आवद्ध, जीवित ८. सम्पन्न व्यापारी ९. शिष्ट भिक्षावृत्ति १०. भोगविलास और आनंद ११. भोग-लिप्साओं १२. रोग समूह, अनेक रोग १३. विश्रामस्थल, केन्द्र १४. उदास मन १५. पवित्र स्थान १६. यात्रा १७. नगर के सम्मानित लोग १८. बचना, परहेज करना १९. प्रेमी २०. प्रेमियों की परस्पर लाग-डांट २१. कष्टप्रद, क्षत हृदय

डॉ० घोष उन आदमियों को बैठने का इशारा करके बोले—दोस्तो ! आपको मालूम है कि मैं अपना वक्त छोटे-मोटे तजुर्बात करने में सर्फ़ किया करता हूँ । आज मुझे एक तजुर्बे में आपकी मदद की जरूरत है । अगर रवायतों पर एतबार किया जाये तो डॉक्टर घोष की लेवोरेट्री एक अजूबा चीज़ थी । कमरा तारीक^{२२} पुरानी वज़ा^{२३} का था । मकड़ियों के जाले खिड़कियों पर पर्दों का काम दे रहे थे और फर्श पर बरसों की गर्द जमी हुई थी । दीवारों से मिली हुई कई साखों की अलमारियां थीं । उनमें मुजल्लिद^{२४} किताबें चुनी हुई थीं । बीच की अलमारी में भैरों की एक मूरत रखी हुई थी । कुछ लोगों का ख्याल था कि मुशकिलात में डॉक्टर साहब इसी मूरत से मशविरा किया करते थे । कमरे के सबसे अंधेरे गोशे में एक ऊंची-पतली अलमारी थी । उसमें से एक इन्सान का अस्तुख्वानी^{२५} ढांचा कुछ-कुछ नज़र आता था । उसी के करीब दो अलमारियों के बीच में धुंधला-सा आईना रखा हुआ था, जिसका सुनहरी चौखटा मैला हो रहा था । कहा जाता था कि डॉक्टर साहब के दस्त-ए-शिफ़ा^{२६} से मरे हुए मरीजों की रूहें इसी आईने में रहती थीं और जब कभी वह आईना की तरफ़ देखते थे तो वह सब की सब उनकी तरफ़ घूरने लगती थीं । कमरे की दूसरी तरफ़ एक हसीना की कददे-आदम तस्वीर थी मगर मुरुरे-ऐयाम^{२७} से चेहरे और कपड़े का रंग उड़ गया था । पचास बरस का अर्सा हुआ डॉक्टर साहब ने इसी हसीना से शादी करने की तजुर्वीज की थी । मगर शादी के चंद रोज़ क़बल^{२८} वह बीमार पड़ी और अपने तालिब^{२९} डॉक्टर की दवा खाकर इस दुनिया से चल बसी थी । तजुर्ग़ाह की सबसे अजीब चीज़ का ज़िक्र करना अभी बाकी है । यह एक सियाह ज़िल्द की जख़ीम^{३०} किताब थी । इस किताब का नाम किसी को न मालूम था लेकिन लोग यह जानते थे कि यह जादू की किताब है । एक बार ख़ादिम ने गर्द झाड़ने के लिए इस किताब को उठाया था । किताब के उठाते ही अलमारी में रखा हुआ अस्तुख्वानी ढांचा कांप उठा । हसीना की तस्वीर एक क़दम आगे बढ़ गई और सदहा खौफनाक सूरतें आईने में झांकने लगीं । इतना ही नहीं भैरों की मूरत के तेवर बदल गये और उसके मुंह से 'बस करो, बस करो' की आवाज़ निकलने लगी थी ।

डॉक्टर घोष की ज़बान से तजुर्बे का ज़िक्र सुनकर उनके चारों दोस्तों ने समझा कि या तो-हमें हवा से खाली शीशे की नली में किसी चूहे की मौत का तमाशा दिखाया जायेगा या खुर्दबीन से मकड़ी के जाले का मुलाहिज़ा^{३१} करना होगा या किसी किसम की और कोई दूर अज़कार^{३२} बेतुकी बात होगी, क्योंकि ऐसे ही तजुर्बात के मुशाहदे के लिए डॉक्टर साहब पहले भी बीसीओं बार अपने दोस्तों को दिक्कत कर चुके थे । उन्हें इस मुजब्विज़ा तजुर्बे^{३३} से कुछ ज़्यादा शौक़ न पैदा हुआ । मगर डॉक्टर साहब उनके जवाब का इन्तज़ार किये बग़ैर उठ खड़े हुये और लंगड़ाते हुये कमरे के दूसरे गोशे से वही जख़ीम किताब उठा लाये जो हफ़्ज़ाम^{३४} में

२२. अंधकार २३. ढंग, बनावट २४. सज़िल्द २५. अस्थिपंजर २६. स्वास्थ्य लाभ कराने वाला हाथ २७. समय बीतना २८. पहले २९. अभिलाषी, इच्छुक ३०. मोटी ३१. अनुशीलन, शौर करना ३२. वर्णनातीत, असम्भव चर्चा ३३. निर्णायक प्रयोग ३४. आम भाषा में

जादू की किताब मशहूर थी। उन्होंने इस किताब को खोला और औराक^{३५} में से एक गुलाब का फूल निकाला जो कभी सुख रहा होगा, पर उस वक़्त मटियाला हो रहा था। उसकी पंखड़ियाँ ऐसी खुश्क हो गई थीं गोया छूते ही चूर-चूर हो जायेंगी।

डॉक्टर साहब ठण्डी सांस लेकर आहिस्ता से बोले—आज पचपन साल हुए यह गुलाब का फूल जो अब विलकुल मुरझाया हुआ है और छूने से चूर-चूर हुआ जाता है, सुख और शगुप्ता^{३६} था। यह उस हसीन का तोहफ़ा था, जिसकी तस्वीर सामने लटक रही है और मैं इसे शादी के दिन अपने कपड़ों में लगाना चाहता था। इन औराक में यह फूल पचपन साल तक दफ़न रहा है। क्या यह निस्फ़ सदी^{३७} का पुराना फूल फिर हरा हो सकता है? मुसम्मात चंचल कंवर ने वेदिली से सिर हिलाकर कहा, “यह तो ऐसा ही है जैसे कोई पूछे कि किसी बूढ़ी औरत का पुरशिकन^{३८} चेहरा फिर चिकना हो सकता है?”

डॉक्टर घोष ने फ़र्माया, “अच्छा देखो।”

यह कहकर उन्होंने मेज़ पर रखे हुए मटके का ढकना उठाया और उस मुरझाये हुए फूल को पानी में डाल दिया जो उसमें भरा हुआ था। पहिले कुछ देर तक तो फूल पानी पर तैरता रहा। उस पर पानी का कुछ असर न हुआ लेकिन एक ही लम्हे में हैरतखेज़ तग़य्युर^{३९} नज़र आने लगा। चिपटी और सूखी हुई पंखुड़ियाँ हिलीं और उनका रंग आहिस्ता-आहिस्ता सुख होने लगा। ऐसा मालूम होता था कि फूल एक गहरी नींद से जाग रहा है। पतला डंठल और पतियाँ हरी हो गईं और देखते-देखते वह पनजाह साला फूल विलकुल ताज़ा नौ शगुप्ता^{४०} मालूम होने लगा। वह अभी अच्छी तरह खिला न था। बीच की कुछ पंखुड़ियाँ लिपटी हुई थीं। उन पर शबनम की दो बूँदें भी चमक रही थीं।

डॉक्टर साहब के दोस्तों ने लापरवाही से कहा, “तमाशा तो बहुत अच्छा है लेकिन बतलाइये यह हुआ क्योंकि?” उन लोगों ने वाजीगरों के इससे भी कहीं अजीब शोबदे^{४१} देखे थे।

डॉक्टर घोष बोले, “क्या आप लोगों ने जुल्मात^{४२} का नाम कभी नहीं सुना?”

दयाराम—सुना जरूर है, मगर वहाँ का पानी किसी को मिला कब?

डॉक्टर घोष—इसलिये नहीं मिला कि किसी ने उसकी मुनासिब तलाश नहीं की। अब तहकीक़ से मालूम हुआ है कि जुल्मात में आवे-हयात का एक चश्मा है। उसके किनारे बड़े-बड़े दरख्त हैं जो कई सदियों के पुराने होने पर भी आज तक हरे-भरे हैं। मुझे इन इन्किशाफ़ी^{४३} का दिलदादा^{४४} समझ कर मेरे एक दोस्त ने थोड़ा-सा पानी मेरे पास भेजा है। वह इस प्याले में भरा हुआ है।

ठाकर विक्रम सिंह को इन बातों का यकीन न हुआ। ताहम उन्होंने पूछा, “हो होगा, लेकिन यह बतलाइये कि इस पानी का असर इन्सान के जिस्म पर भी हो सकता है?”

३५. पृष्ठों ३६. खिला हुआ ३७. अर्द्ध शताब्दी ३८. झुर्रीदार ३९. आश्चर्यजनक परिवर्तन ४०. नव विकसित ४१. करिश्मे, इन्द्रजाल, जादू ४२. वह घोर ग्रंथकार जो सिकंदर को अमृतकुंड तक पहुंचने में पड़ा था, विशिष्ट ग्रंथकार ४३. ग़ज़ेपणाओं ४४. प्रेमी, आसक्त

डॉक्टर घोष—यह आपको अभी एक लम्हे^{४५} में मालूम हुआ जाता है। आप सब हज़ारात इस पानी को बेतकल्लुफ़ पियें ताकि आनका शवाव एकवार फिर लौट आये। मुझे तो जवान होने की हवस नहीं है, क्योंकि मैं बहुत मुसीबतें झेलकर इस आलम तक पहुँचा हूँ। अगर आपको शौक हो तो मैं इस पानी का तजुर्वा करूँ। यह कहकर डॉक्टर घोष ने चार शीशे के गिलास निकाले और उन्हें उस पानी से भरने लगे। पानी में कोई जाननवाज़^{४६} कूबत ज़रूर थी क्योंकि गिलासों के हाथ से छोटे-छोटे बुलबुले लगातार उठने लगे। वह ऊपर आकर चमकीली फुवार बनते थे और तब फूट जाते थे। इसके सिवा इनमें एक दिलआवेज़^{४७} खुशबू निकल रही थी। यह देखकर लोगों को पानी की तासीर का कुछ यकीन होने लगा हालाँकि उन्हें यह वावर^{४८} न होता था कि कोई बूढ़ा आदमी यह पानी पीकर जवान हो सकता है। ताहम सबके सब पानी पीने पर आमादा हो गये। डॉक्टर घोष ने उन्हें इस क्रदर शायक^{४९} देखकर उनसे एक लम्हे तअम्मुल^{५०} करने की दरख्वास्त की और बोले—मेरे प्यारे और मुअज़्ज़िज़ दोस्तो! आप लोगों को पूरी ज़िन्दगी का तजुर्वा हो चुका है इसलिये पानी को तोश करने से पहिले कुछ ऐसे असूल-ए-जिन्दगी मुकर्रर कर लीजिए ताकि शवाव की दुशवारियाँ दोबारा आपको खस्ता-ओ-खवार^{५१} न करें और आप इस वादिए-तारीक^{५२} से बख़रो-आफ़ियत^{५३} गुज़र जायें। सोचिये कि गर्मोसर्द ज़माने के इतने तजुर्वे के बाद अगर आप मुहासिन-ए-अख़लाक^{५४} में नौजवानाने दुनिया के लिये नमूना न बन सके तो कितने शर्म की बात होगी।

डॉक्टर साहब का यह वाज़^{५५} सुनकर इन लोगों के चेहरों पर ख़फीक^{५६} सी मुसकराहट नमूदार हो गई। उन्होंने इसका कुछ जवाब न दिया। यह ख़याल ही मज़हकाखेज़^{५७} सुना कि शवाव की ग़लतकारियों और लाउबलियों^{५८} के ऐसे तलख़ तजुर्वे के बाद यह लोग फिर अम्दन^{५९} उसमें गिरफ़तार होंगे।

डॉक्टर साहब ने अन्दाज़े तलत्तुफ़^{६०} से कहा, 'अब आप लोग इसे शौक से पियें। मुझे बेइन्तिहा मसरत है कि मुझे अपने तजुर्वे के लिये आप जैसे लायक आदमी मिल गये।'।

नहीफ़^{६१} हाथों से इन चारों आदमियों ने गिलासों को उठाकर होठों से लगाया। अगर फ़िलवाक़े^{६२} डॉक्टर साहब के ख़याल के मुताबिक़ इस पानी में जांवख़श असर था तो इन आदमियों से ज़्यादा दुनिया में शायद ही किसी को इसकी ज़रूरत होगी। उनके बुशरो^{६३} से ऐसा गुमान होता था कि उन्होंने शवाव की सूरत ही नहीं देखी और मादरज़ाद^{६४} बूढ़े थे गोया वह हमेशा से ऐसे ही खस्ता, मायूस और सुफ़ेद हो रहे थे। यह लोग डॉक्टर साहब की मेज़ के चारों

४५. ज़रा-सा, क्षण में ४६. जीवनदायी ४७. सुन्दर, मनोहर ४८. विश्वास ४९. शौकीन, प्रेमी
५०. सोच-विचार ५१. दुर्दशाग्रस्त, बरबाद ५२. ग्रंथकारपूर्ण घाटी ५३. कुशलपूर्वक
५४. उपकार व शिष्टाचार, चरित्र रक्षण ५५. उपदेश ५६. थोड़ी, हल्की ५७. जिस पर हंसी
आये, परिहासपूर्ण ५८. बेपर्वा और अंत शंट काम करना ५९. जान बूझकर ६०. कृपापूर्वक
६१. अशक्त, दुर्बल ६२. यथार्थतः ६३. मुखाकृति ६४. जन्मजात, पैदाइशी

तरफ झुके हुए बैठे थे। आने वाली जवानी की खुशी भी उनके चेहरों पर रौनक न पैदा कर सकती थी। उनके जिस्म और दिल विलकुल बेजान हो गये थे। पानी पीकर उन्होंने गिलास मेज पर रख दिये।

मगर एक लम्हे में उन लोगों की हालत में एक खुशगवार तबदीली नमूदार हुई। उनके चेहरे रौशन हो गये। रौनक नज़र आने लगी। उनके जर्द और बेरंग रूखसारों पर सुखी पैदा हो गई। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि फिलवाक़े कोई बर्बाद क़व्वत^{६५} उनके जिस्म से इन अलामतों^{६६} को मिटा रही है, जिन्हें बेरहम ज़माना असें दराख़ से नक़्श करता रहा है। मुसम्मात चंचल कंवर को ऐसा महसूस हुआ कि मुझ पर फिर जीवन आ रहा है। उसने एक अन्दाज़ से चेहरे पर घूँघट बढ़ा लिया।

सब लोग खुश होकर बोले, “थोड़ा-सा आवे-हयात और अता कीजिये। हम कुछ जवान ज़रूर हो गये हैं लेकिन अभी कुछ कसर है। लाइये जल्द एक गिलास और पिलाइये।

डॉक्टर घोष जो बैठे हुए अपने तज़ुरबे को आलिमाना दिलचस्पी के अन्दाज़ में देख रहे थे, बोले, “ज़रा सन्न कीजिये। आप लोगों को बूढ़े होने में बहुत दिन लगे थे, अगर जवान होने में आध घंटा लग जाये तो आप को बेसन्न न होना चाहिये। यह पानी हाज़िर है, आप लोग जितना चाहें पी सकते हैं।”

यह कहकर डॉक्टर साहब ने चारों गिलासों को दुबारा भरा। खुम^{६७} में अब भी इतना पानी बाकी था कि शहर के आधे बुढ़े अपने नाती-पोतों के हमसिन^{६८} हो सकते थे। अभी गिलासों में बुलबुले उठ ही रहे थे कि चारों आदमियों ने झपट कर मेज पर से गिलास उठा लिये और एक ही जुर्बा^{६९} में खाली कर दिये। यक़ीनन यह आवे-हयात था। अभी पानी उन लोगों के हलक़ से उतरा ही था कि उनकी सूरत में इन्क़लाब पैदा होने लगा। उनकी आंखों में शबाब का सा नूर आ गया। सफ़ेद बाल सियाह होने लगे। एक लम्हा और गुज़रा। मेज के गिर्द चार बुढ़ों की जगह तीन नौजवान मर्द बैठे थे और एक हसीन और गुलफ़ाम नाज़नीन^{७०}। ठाकर विक्रम सिंह ने चंचल कंवर की तरफ़ मस्ताना निगाह से देखकर कहा, “प्यारी चंचल तुम पर इस वक़्त राज़ब का निखार है।”

तन्वीर-ए-सुबह^{७१} से जिस तरह तारीकी हटने लगती है उसी तरह चंचल कंवर का चेहरा शगुफ़्ता होता जाता था। उसे पुराना तज़ुर्बा था कि ठाकर साहब की मदह-सराईया^{७२} हमेशा सच्ची नहीं होतीं। इसलिये वह दौड़ी हुई आईने के सामने गई और उसमें अपनी सूरत देखने लगी। उसे अब भी ख़ोफ़ था कि कहीं बुढ़ापे की मक़रूह सूरत^{७३} न नज़र आये। बाकी तीनों आदमियों के अन्दाज़ से ऐसा मालूम होता था कि इस पानी में कुछ नशा-अंगेज़ सिफ़त है। शायद इसका यह ही सबब हो कि बुढ़ापे का वोभर सर से उतर जाने के बाइस खुशी के मारे

६५. विद्युतीय शक्ति ६६. जिन्हें ६७. घड़ा, मद्यपात्र ६८. समव्यस्क ६९. एक घूंट ७०. पुष्पांकी सुन्दरी ७१. प्रातः कालीन प्रकाश ७२. प्रशंसाए, तारीफ़ें, ७३. घृणित आकृति, भद्दी शीराज़ा / ६४

मतवाले हो गये थे। बाबू दयाराम मुल्की मसायल पर गौर कर रहे थे लेकिन उन मसायल का तअल्लुक जमाना-ए-हाल से था या माजी या इस्तिक्वाल^{४४} से इसका पता लगाना मुश्किल था। कभी तो वह व-आवाजे-बुलन्द हुब्ब-ए-वतन^{४५} खिदमते-क़ौम या हुक्के-इंसान^{४६} पर तक्ररीर करने लगते। कभी किसी खुफ़िया मामले के मुतअल्लिक ऐसी दबी ज़बान से सरगोशी करते कि उन्हें अपनी ही आवाज़ न सुनाई देती थी और कभी रुक-रुक कर निहायत मुअद्दिबाना अन्दाज़^{४७} से बोलने लगते गोया किसी हाकिमेआला^{४८} के रूबरू बोल रहे हों। ठाकर विक्रम सिंह भी कोई चलती हुई चीज़ गुनगुना रहे थे और गिलास पर अंगुलियों से ताल भी देते जाते थे। उनकी आंखें चंचल कंवर के हसीन चेहरे की तरफ़ लगी हुई थीं। मेज़ की दूसरी तरफ़ सेठ करोड़ीमल रोकड़ और खाते की धुन में मह्व^{४९} थे और सोच रहे थे कि अगर हिमालय पहाड़ से बरफ़ के तोड़े काट-काट कर लाये जायें तो कितना नफ़ा हो, और चंचल कंवर आईने के सामने खड़ी अपनी सूरत देख-देख कर खुशी से मुसकरा रही थी। रह-रह कर वह अपना चेहरा आईने के करीब ले जाकर यह देखने की कोशिश करती थी कि कोई पुराना दाग़ तो बाकी नहीं रहा। इन्हें अपने निखार पर अब कामिल इत्मिनान न हुआ। इन्हें याद आता था कि मैं शबाब में इससे ज़्यादा हसीन थी। आखिर वह एक अन्दाज़ से घूँघट उठाये हुए मेज़ के करीब आई और बोली, “डॉक्टर साहब बराहे-करम मुझे एक गिलास और दे दीजिये”

डॉक्टर घोष ने हंसकर कहा, “हां-हां, शौक़ से लीजिये। यह देखिये मैं गिलास भरे देता हूँ।”

आवे-हयात से लबरेज़ गिलास मेज़ पर रखे हुए थे। उनसे निकलने वाली महीन फुहारें हीरों के रेज़ो^{५०} की तरह चमक रही थीं। सूरज डूब चुका था। इसलिये कमरे में ज़्यादा अंधेरा हो गया था लेकिन ख़ुम से चांदनी की हल्की सी रोशनी निकल कर डॉक्टर और उनके दोस्तों के चेहरों पर पड़ रही थी। डॉक्टर साहब के चेहरे पर पड़ी हुई भुरियां और उसकी ज़र्दी इस रोशनी में और भी बाज़े हो रही थी।^{५१}

तीसरा गिलास पीते ही इन चारों आदमियों की रंगों में जवानी की उमंगें लहरें मारने लगीं। अब उनका उन्कुवाने शबाब^{५२} था। जोशे-मसरत^{५३} उनके दिलों में न समाता था। मायूसी और शमेज़ाफ़^{५४} और बेक़सी का बुढ़ापा अब उन्हें एक ख़्वाब-सा मालूम होता था जिसे उन्होंने अर्सा हुआ देखा था। उन्हें अब हर एक चीज़ में एक ख़ास रौनक नज़र आने लगी। वह रूहानी शगुफ़्तगी जिससे वह लोग कबल अज़बुत महरूम^{५५} हो चुके थे और जिसके बग़ैर दुनिया के दिलफ़रेब नज़ारे उन्हें घुँघली तस्वीरों की तरह नज़र आते थे, फिर उन पर तमन्नाओं का जादू करने लगी। उन्हें ऐसा मालूम होता था कि हम एक नई दुनिया के नये

७४. अतीत या भविष्य ७५. देश-भक्ति ७६. मानवीय अधिकार ७७. सभ्य तरीका ७८. उच्चाधिकारी ७९. लीन, मस्त ८०. कणों ८१. प्रकट ८२. यौवनारम्भ, जवानी की उठान ८३. प्रसन्नता का आवेग ८४. शोक पीड़ित, संताप ८५. समय से पूर्व।

वज्र^{८६} हैं। सबके सब भूमरर बोले, "हम जवान हो गये। हम जवान हो गये।" फिलवाकेई^{८७} यह सबुकसर^{८८} नौजवानों की एक एक जमाअत थी जिन्हें तक्राजाए सिन^{८९} ने शोरीदासरी^{९०} पर मायल^{९१} कर दिया था। उनकी खुशफेलियों^{९२} का सबसे अजीब पहलू यह था कि उन लोगों को इस पीरी^{९३} और नक्राहत^{९४} का मज्हक्रा^{९५} उड़ाने की दिली तहरीक हो रही थी जिससे अभी अभी उनकी गुल्दलासी^{९६} हुई थी। वह अपनी पुरानी वजा के कपड़ों को देखकर खूब कहकहे मारकर हंसने लगे। एक साहब वजाए मफासिल^{९७} के दर्द से कराहते हुए बूढ़े बाबा की नकल करके लंगड़ा-लंगड़ा कर चलने लगे। दूसरे साहब नाक पर ऐनक रखकर जादू की किताब को गौर से पढ़ने का बहाना करने लगे। तीसरे साहब एक आराम कुर्सी पर बैठ गये और डॉक्टर घोष की बुजुर्गाना मतानत^{९८} की नकल करने लगे। फिर सब के सब बगलें वजा-वजा कर कमरे में कूदने-फांदने लगे। मुसम्मात चंचल कंवर एक दिलखुबाना अन्दाज से डॉक्टर साहब के पास आई। उनके गुलाब से रखसारी पर एक दिलफरेब और शरारत आमेज शोखी थी। डॉक्टर से बोली, "प्यारे डॉक्टर, उठ खड़े हो, ज़रा मेरे साथ नाचो।" इस पर चारों आदमियों ने यह सोचकर कहकहा मारा कि डॉक्टर साहब इस हसीना के पहलू में कैसे हवन्नक^{९९} मालूम होंगे।

डॉक्टर साहब ने मतानत से कहा, "मुझे माफ़ कीजिये। मैं बूढ़ा हूँ गंठिये ने नाक में दम कर रखा है। मेरे नाचने के दिन कब के रखसत हो गये, लेकिन इन तीन नौजवानों में से कोई भी तुम्हारे साथ नाचने के लिए जान दे देगा।"

ठाकर सिंह ने फर्माया, "चंचल मेरे साथ नाचो।"

बाबू दयाराम बोले, "नहीं, वह मेरे साथ नाचेंगी।"

लाला करोड़ीमल ने कहा, "वाह, मैं इनका पुराना रफ़ीक़ हूँ। पचास साल हुए उन्होंने मेरे साथ नाचने का वायदा किया था।"

यह कहते-कहते तीनों आदमी चंचल कंवर के गिर्द खड़े हो गये। एक ने बेताब होकर उसके दोनों हाथ पकड़ लिये। दूसरे ने उसकी कमर में हाथ डाल दिया और तीसरे साहब ने उसकी उम्बरी^{१००} जुल्फ़ों का बोसा लेना शुरू किया। चंचल कंवर लजाती थी, त्वोरियां बदलती थी, कोसती थी, हंसती थी, तड़फड़ाती थी। उसकी गर्म-गर्म सांस वारी-वारी से उन तीनों आदमियों के मुँह पर वह काम कर रही थी जो हवाए सर्द^{१०१} नशा करती है। वह उनके बीच से निकलने के लिये जोर कर रही थी लेकिन कुछ वस न चलता था। एक

८६. अस्तित्व, हस्ती ८७. यथार्थतः, सचमुच ८८. लोफ़र ८९. आयु की मांग ९०. दीवानगी, पागलपन ९१. प्रवृत्त ९२. मनोविनोद, मजाक ९३. वृद्धावस्था ९४. निर्बलता ९५. उपहास, निंदा ९६. वन्दन मुक्ति, छुटकारा ९७. बीमारी ९८. निर्वलता ९९. घिनौने १००. काली, चमकौली जुल्फ़ें १०१. ठण्डी हवा

जादूतराज माशूका^{१०२} की हमदोशी^{१०३} के लिये ऐसी सरगर्म रक्तीवाना कशमकश^{१०४} का नजारा किसी ने कम देखा होगा। मगर कमरे में रखे हुये कद्दे-आदम शीशे में कुछ और ही माजरा नजर आता था। वहां तीन कुहन साल^{१०५} और खस्ता हाल बूढ़े एक खमीदा कमर^{१०६} मकरूह^{१०७} और भुर्गोदार बुढ़िया से हम आगोश होने के लिये दस्त-ब-गरीवां^{१०८} थे।

लेकिन वे नौजवान थे। उनकी मस्ती इसका सुवृत थी। चंचल कंवर की इश्वागरी^{१०९} और परहेज से बेखुद होकर तीनों रक्तीवों ने बाहम खश्मगीं नजरें^{११०} डालनी शुरू कीं। हमीन माशूका से चिपटे हुये वह एक दूसरे पर पिल पड़े। हाथा पाई और धोल-धप्पा शुरू हुआ। इस भ्रमेले में मेज को ठोकर लगी और वह उलट गई। शीशे का खुम गिर कर चूर-चूर हो गया और वह आवे-जिन्दगी एक दरखशां^{१११} धार की सूरत में फर्श पर वह निकला। एक नीम जान^{११२} तितली जमीन पर पड़ी सिसक रही थी। उसके पर इस धार से तर हो गये। वह फुर्र से उड़ कर डाक्टर घोप की टोपी पर जा बैठी। डाक्टर घोप बोले, “बस-बस, यारो बस, चंचल कंवर बस। अब बहुत हुआ। मुझे यह हंगामा कतई पसन्द नहीं।” वह सबके सब खामोश हो गये। उन्हें लरता-सा आ गया। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि पीरे फर्तून^{११३} जमाना हमें सबाब के इस सव्जाजार^{११४} से फिर पीरी की तारीक वादी^{११५} की तरफ खींचे लिये जाता है। उन्होंने डाक्टर घोप की तरफ देखा। वह उस पंजाह साला फूल को लिये हस्वे स विक्र^{११६} बैठे हुये थे, जिसे उन्होंने खुम के टुकड़े में से निकाल लिया था। उसके हाथों का इशारा पाते ही चारों बाद-ए-मस्ती^{११७} के मतवाले अपनी-अपनी जगहों पर आ बैठे। हांलाकि वह जवान थे, पर इस कशमकश और खरमस्ती^{११८} ने उन्हें बेदम कर दिया था।

डाक्टर घोप ने फूल को शफ़क^{११९} की रोशनी में देखकर कहा—अफ़सोस यह फूल फिर मुरझाया जाता है। यह विलकुल सही था। इन लोगों के देखते-देखते फूल ऐसा खुश्क और चुरमुरा हो गया, जैसा खुम में डालते वक़्त था। डाक्टर ने उसकी पंखड़ियों पर लगी हुई पानी की बूंदों को हिलाकर गिरा दिया और उसे अपने सूखे हुए होठों से लगाकर बोले, “मेरे लिये यह अब भी ताज़ा और शगुफ़ता है।” डाक्टर साहब के मुंह से यह इल्फाज निकल रहे थे कि तितली फड़फड़ाई और उनके सर पर से जमीन पर गिर पड़ी।

डाक्टर साहब के दोस्तों के जिस्म में फिर रश्शा^{१२०} हुआ। एक अजीब क्रिस्म की बुरुदत^{१२१}। मालूम नहीं उनके जिस्म या दिल पर डोरती चली जाती थी। वह एक दूसरे की तरफ ताक रहे थे। उन्हें ऐसा ख्याल होता था कि हर एक लम्हे उनके गुले-शबाव^{१२२} को

१०२. मायावी प्रेमिका १०३. संगत, साथ १०४. मैत्रीपूर्ण खींचातानी, संघर्ष १०५. वयोवृद्ध १०६. झुकी हुई कमर १०७. विकृत, घृणित १०८. गले में हाथ डालना १०९. भाव भंगिमा ११०. कुपित दृष्टि १११. चमकीली ११२. अधमरी ११३. जर्जर ११४. प्रसन्नता, ११५. उमंग की शराब, उमंग की नवजीवन, हरियाली ११६. अंघेरी घाटी ११७. यथापूर्व ११८. उमंग की शराब, उमंग की लहर ११९. अल्हड़ता ११९. सूर्य १२०. कल्पन १२१. शीतलता १२२. यौवन-पुष्प

तोड़कर उसकी जगह एक-एक दाग छोड़ता चला जाता था। क्या यह विलकुल मुशालता नज़री^{१२३} था? क्या मुद्दत-उल-उमर^{१२४} की तबदीलियां इतने मुस्तसर लम्हों को समेट दी गई थीं? और वे सब के सब चार कुहन साल बूढ़े थे जो अपने पुराने दोस्त डाक्टर घोष के साथ बैठे हुए थे। इन लोगों ने मायूसाना लहजे में कहा—क्या हम फिर इतनी जल्दी बूढ़े हो गये? हां, इनका शबाब रूखसत हो चुका था। इस आवे-हयात में शराब के नशे से भी सरीय तासीर^{१२५} थी। इससे पैदा होने वाली शोरीदगी सिर्फ तन्ज़ीर^{१२६} हो चुकी थी। बुढ़ापे ने फिर उन पर अपना सियाह लबादा डाल दिया था। चंचल कंवर ने एक आलमे-वेवसी^{१२७} में अपना चेहरा मुस्तर सिफत^{१२८} अंगुलियों से ढक लिया। उसके दिल में वेअस्तयार ख्वाहिश पैदा हुई कि जब हुस्न ही न रहा तो क्यों न इस पर कफ़न का पर्दा पड़ जाये। नसाईयत^{१२९} का यही एक हुस्न उसमें बाक़ी रह गया था।

एक लम्हे की खामोशी के बाद डाक्टर घोष ने फ़र्माया, “दोस्तो! अफ़सोस है कि आप फिर बूढ़े हो गये। देखिये आवे-हयात से ज़मीन तर हो गई है लेकिन अब मुझे इसका मूल्क ग़म नहीं, क्योंकि अगर चश्मे-हयात^{१३०} मेरे दरवाज़े ही पर लहरें मारे तो भी मैं उससे अपने होंठ न तर करूं चाहे लम्हों के बदले उसका नशा वरसों तक क्यों न कायम रहे। आप लोगों से आज मुझे भी इवरत^{१३१} हासिल हुई है।” लेकिन डाक्टर साहब के अहबाब को यह इवरत न हुई। उन्होंने चश्मे-हयात के सफ़र का मुसम्मिम^{१३२} इरादा किया, जहाँ वह सुबह-दोपहर-शाम हसवे-ख्वाहिश^{१३३} आवे-हयात नोश^{१३४} करें और सदाबहार ज़वानी का लुत्फ़ उठायें।

(सुबहे उम्मीद, मार्च १९२० से साभार)

१२३. दृष्टि भ्रम १२४. आयु सीमा १२५. अधिक प्रभाव १२६. भयभीत, डराना
 १२७. विवशता की दशा १२८. पंक्तिबद्ध, जुड़ी १२९. सद्बुद्देश, सीख १३०. अमृतघार
 १३१. शिक्षा १३२. दृढ़, पक्का १३३. इच्छानुसार १३४. अमृत, पीने वाला, पीयें।
 श्रीराजा / ६८

पुस्तकें और पुस्तकें

भाषा, शहादत तथा आग का कवि नरेन्द्र मोहन

— हुकुमचंद राजपाल

नरेन्द्र मोहन समकालीन कविता का एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। उसने कविता में कई प्रयोग किए हैं। विचार कविता से यात्रा आरम्भ कर समकालीन कविता में 'सामना होने पर' काव्य-संग्रह से पदार्पण। इस संग्रह में कवि की सन् १९७५ से ७९ तक रचित कविताएं संकलित हैं। प्रत्येक कविता शीर्षक के अनुरूप है तथा समकालीन बोध को उजागर करती है। इनमें कवि की प्रौढ़ता, एहसास एवं समझ को एक साथ देखा जा सकता है। वस्तुतः विचार कविता का पक्षधर नरेन्द्र मोहन प्रस्तुत संग्रह की कविताओं में समकालीन बोध के प्रति अधिक जागरूक रहा है। इनमें वैचारिक प्रतिबद्धता, व्यंग्य का पैनापन एवं विसंगति-बोध की गहनता स्पष्ट है।

इस काव्य-संग्रह के आरम्भ में 'इस हादसे में' (कवि का पहला कविता-संग्रह 'इस हादसे में') कविता पर बना छवि-चित्र आकर्षक है एवं युग-बोध की सार्थक अभिव्यक्ति करता है। अधिकांश कविताओं को ऊपरी धरातल पर देखने से समस्याओं की स्थूल अभिव्यक्ति का आभास होगा परन्तु इनमें कवि का लक्ष्य गहन है। वह सहज भाषा एवं समस्या के यथार्थ धरातल पर अपनी बात कहता है पर विकास-क्रम में उसका वक्तव्य एक बहुत बड़ा तथ्य अथवा निष्कर्ष प्रस्तुत करने लगता है। 'मृत्यु-स्वाधीन' कविता में कवि 'सच के चेहरे के निर्विकार एवं धुनी होने' से आरम्भ करता है तथा अन्त में यह कह कर कविता समाप्त करता है कि 'तब सच और शहादत और स्वाधीनता में/कोई फर्क नहीं रह जाता' (पृष्ठ २८)।

कुछ कविताओं के शीर्षक संवादात्मक एवं प्रश्नात्मक हैं। 'आपकी क्या सलाह है', 'इस वच्चे को क्या हुआ है?', 'वहां क्या दुर्घटना हुई है?' 'आखिर कब तक?' कविताओं में उसका आक्रोश व्यक्त हुआ है—'तने हुए चेहरे/कसी हुई मुट्ठियां/सामने की चीजें/ठेठ, वजनी और विस्फोटक (पृष्ठ ६२)। इस संग्रह की अधिकांश कविताओं में आज के मनुष्य की बहुपक्षी यातनाओं को व्यक्त किया गया है। इसमें कवि कहीं भाषा, व्याकरण, शब्द, मुहावरे, छंद

१. सामना होने पर—नरेन्द्र मोहन/नई दिल्ली : प्रवीण प्रकाशन, १९७९/पृष्ठ संख्या ७२/
मूल्य २० रुपये मात्र।

इत्यादि की समस्या से व्यक्ति और युग की आपाधापी को व्यंजित करता है तो कहीं व्यक्ति और युग की समस्या से भाषा की चर्चा संश्लिष्ट रूप में करना चाहता है। इसीलिए विम्ब योजना का सम्यक् निर्वाह हो पाया है। समकालीन कविता में वर्तमान बदलाव को आदमी तथा युग के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। प्रस्तुत काव्य-संग्रह की अधिकांश कविताएं इस आशय से प्रेरित हैं। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती। दोनों समस्याओं को संश्लिष्ट रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसी संश्लिष्ट स्थिति के कारण अनेक कविताओं में विम्ब योजना का सम्यक् निर्वाह हो पाया है। 'इस बच्चे को क्या हुआ है?' कविता में कवि का संकल्प व्यंग्यात्मक एवं गहरी खीझ का है। वह इसे बच्चे, डॉक्टर तथा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करता है। 'नीली पोशाक' सहज एवं सपाट भाषा में युग की सही स्थिति को व्यक्त करने वाली एक सशक्त कविता है। कभी वह नीली पोशाक में बदलने लगता है तो कभी नदी में डूबने का उल्लेख करता है—एकाएक वैयक्तिक सन्दर्भ में वह आत्मलीन हो जाता है—'मां के घुटनों का कभी न खत्म होने वाला दर्द पिता की चरम हताशा, तनाव और घबराहट और हुक्के की लगातार गुड़-गुड़ में रुका-थमा मैं/सन्नाटे को काट कर बनायी गयी सड़कें और पेड़/उतरने जा रहे हैं/नीली पोशाक वाले लड़के के भीतर (पृ० ४७)।

'दफन होते हुए' कविता के अन्त में वह आजके व्यक्ति की स्थिति को इस प्रकार व्यक्त करता है—'वह रोते-रोते/हंसने लगना है/हंसते-हंसते हकलाने लगता है/हकलाते-हकलाते एक चुन्नी में दफन होने/दफन होते हुए/तालियां बजाने—' (पृष्ठ २३)। इतना ही नहीं वेदुतर जिन्दगी जीने की आदत डालना और आत्महत्या करना एक जैसा प्रतीत होना समकालीन युग का ज्वलंत प्रमाण है। युगीन सन्दर्भों से सम्बद्ध कविताओं में जहां आज के मनुष्य की विवशता, पीड़ा, तना, कुष्ठा व्यंजित है वहां उसमें 'आग' के रूप में आक्रोश भी विद्यमान है। इसीलिए अनेक कविताओं में कवि की युवावस्था की उत्तेजना, बदलाव की उत्कण्ठा है, तभी तो वह मानना है कि 'कविता में/एक बारूदी सुरंग/फट पड़ने को तैयार है (पृष्ठ २४)।

'मुक्तिबोध को याद करते हुए' कविता में वह कवि का प्रभाव स्वीकार करता है क्योंकि ग्रंथेरे और फंतासी की सही स्थिति को उसने काव्य में उतारा था। आज सब कुछ वह यथार्थ रूप में देख रहा है—इसीलिए कविता के अन्त में कहता है—'मुझे कुछ नहीं दीखता/बाहर न भीतर सभी रंग बदरंग हो/धुलते जा रहे/ग्रंथेरे में' (पृष्ठ ३३)।

प्रस्तुत संग्रह की कुछ कविताओं में वह ऐसे शब्दों का अनायास अथवा सायास प्रयोग भी करता है जिनसे युगीन विसंगति का बोध तो होता है पर काव्य का संवेदना-स्तर क्षीण होने लगता है। उसे सब कुछ गड़बड़ सरीखा प्रतीत होता है—कहीं-कहीं बाहर और भीतर भिन्नका हुआ है। वस्तुतः काव्य की श्रेष्ठता में भले ही इस प्रकार के शब्दों की पुनरावृत्ति बाधक रही हो पर समकालीन कविता की दृष्टि में ऐसा अपेक्षित है।

जहां तक मूल्य-चेतना का प्रश्न है कवि ने यथार्थ को प्रस्तुत करने के लिए व्यक्ति के बाहर तथा अन्दर दोनों रूपों को देखा है। मूल्य-हीनता, अस्तित्व-हीनता में वह मूल्यों के प्रति एक सही दृष्टि को आत्मसात् किए है। इसीलिए भाषा, मुहावरों, शब्द, छंद के माध्यम से जहां

वह काव्य-मूल्यों के बदलाव को सूचना देता है, वहां व्यक्ति को आत्म-निष्ठ, दृढ़ एवं साहसी होने का संकल्प भी देता है। उसे पलायन कतई पसन्द नहीं, जीवन की चिरन्तनता एवं गति में उसे विश्वास है, इसीलिए क्षणिक बाधाओं का वह मुकाबला करता है। यहां यह भी उल्लेख्य है कि वह परम्परा-मोह से ग्रसित भी नहीं है। 'पोले कविवर' कविताओं में वह अपने संकल्प को प्रतीकात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। उसका विश्वास है—'देखता हूं चीजों की/सक्रिय सत्ताओं और संयोजन गुणों को/कैसे नजर-अन्दाज कर सकते हो/आखिर कब तक/छिपाये रख सकते हो/अपनी कोईयां/हरकतें और खूनी हाथ' (पृष्ठ ६२)।

हमें तो कवि की मूल्य-चेतना का परिचय 'भाषा-कर्म' में अधिक सटीक प्रतीत होता है। यथा—'मरते हुए आदमी को पहचान का नग्न और ठोस संकेत/भाषा देना शुरू कर दे/और हमारे हाथ और तलवे/महसूस करने लग जाएं आग' (पृष्ठ १८)। वस्तुतः समकालीन कविता का महत्वपूर्ण हस्ताक्षर धूमिल 'पटकथा' में हाथ, आंसू और आग की जिस स्थिति को दिखलाता है वह आग को जिन विभिन्न सन्दर्भों में देखता है—नरेन्द्र मोहन की आग का सन्दर्भ उससे स्पष्ट एवं भिन्न अन्दाज का है और वह परिवर्तन एवं सही जीवन जीने के लिए 'आग' का प्रयोग करता है।

'पागल की तरह आंखें मिचमिचाना', 'शब्द संसार का प्रकम्पित होना', 'चीजों का संयोजन के लिए अकुलाने लगना', 'चाकू की तरह खुलते और बंद होते घर के दरवाजे', 'चुप्पी के लौह गोले का समुद्र में धंसना', 'मुहावरे में लिपटी हुई लाश', 'चेहरे में चमड़ायी हुई सहमी चिड़िया का फड़फड़ाना', 'कस्बे का रंगों में दौड़ना', 'नीली पोशाक में बदलना', 'सुलगता धुआं', 'संवादहीनता की अंधेरी घाटी', 'आंखों में जेल के पिछवाड़े की मुलायम घास का उगना', 'सत्य को लकवा मारना', 'पुस्तक दोहना', 'हाथ का भाषा के अंधेरे में कौंधना' इत्यादि कुछ अच्छे एवं स्थिति-अनुकूल प्रयोग हुए हैं। रोना-हंसना, मरना-जीना, चुप्पी-भभक, डूबना-बचना का प्रयोग कहीं-कहीं सामान्य धरातल पर भी हुआ है।

अन्ततः कहा जा सकता है कि 'सामना होने पर' में संकलित कविताओं में अधिकांश समकालीन बोध को व्यक्त करती हैं। लम्बी कविताओं एवं विचार कविता का पक्षधर कवि इस संग्रह में नवीन शैली को अपनाए है। उसकी ऊपरी धरातल पर दीखने वाली सहज भाषा में उक्तियां, समस्याएं अत्यंत व्यापक एवं गहन सन्दर्भ संजोये हैं। भाव-गाम्भीर्य एवं सार गहनता की दृष्टि से 'कन्न-चित्र' क्षणिका उल्लेख्य है—'सारे सम्बन्धों के लिए/हमने कन्न का एक आकर्षक चित्र बनाया, और उसे फटी आंखों/देखते रहे सोचते रहे/चित्र चित्र है/कन्न नहीं' (पृ० ४६)। इतना ही नहीं, हम नरेन्द्र मोहन को शहादत का कवि मानते हैं क्योंकि वह स्वयं मानता है—'यहीं से शुरू होती है/वह विचार यात्रा/जो एक कार्यवाही में ढलती है/रफ़ता-रफ़ता/एक शहादत कविता में' (पृ० ७२)।

अतः इस संग्रह के आधार पर नरेन्द्र मोहन को भाषा, शहादत एवं आग का कवि मानना न्यायसंगत होगा। 'सामना होने पर' पुस्तक का शीर्षक भी इस धारणा की पुष्टि करता है।

आपकी बात

- शीराजा ४६ । अपनी बात के तीनों अवतरण सावधानी से पढ़ गया । साहित्य में उठा-पटक की राजनीति और उसका शिकार बनने वाली नयी प्रतिभाएं, स्थापित प्रतिभाओं का अब नया कुछ न दे पाना और नयी-नयी प्रतिभाओं को अवसर देने की जिम्मेदारी शीराजा जैसी पत्रिका द्वारा अपने माथे ले लेना—यह सब कुछ, मैं समझता हूं, सम्पादकीय-बड़बोलापन है ।

नवोदित प्रतिभाओं को प्रोत्साहन जरूर दें, उनकी पीठ अवश्य थपथपाएं, मगर स्थापित रचना-कर्मी चुक गए हैं, कृपया ऐसा न सोचें और न कहें । दरअसल, ऐसी असयत और अविचारी संपादकीय टिप्पणियां ही उठा-पटक की राजनीति को जन्म देती हैं और नए और पुराने की खाई अनायास ही नमूदार हो जाती है जिसे फिर खूब छाती पीटने पर भी पाटा नहीं जा सकता । शीराजा को नये-पुराने की इस नाकाबन्दी से दूर ही रखें तो बेहतर होगा ।

—शिवन कृष्ण रैणा
स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर (राज०)

- शीराजा का कोई एक अंक नए हस्ताक्षरों को समर्पित करने की योजना प्रेरद साबित होगी । “बाघ” कहानी का अंदरूनी तकाजा, रचनात्मक अनुरोध एक ही प्रहार में हमें दो फांक कर जाता है । प्रत्येक फांक पर वही व्याघ्र-चर्म खोल बन कर चढ़ा मिलेगा । सत्ता दर सत्ता, पीढ़ी दर पीढ़ी वह एक निरंतर विरासत में चलता आ रहा है, चलता जा रहा है । लेखक वन्धु को बधाई दें ।

शीराजा—४८ में छपे मेरे पत्र पर डॉ० अनिल की टिप्पणी । मुझे लग रहा है कि सारी बात को एक शब्द जाविए से देखा और दिखाया जा रहा है । इस पर तुरंत यह कि अब इस जमीन पर लेखकीय निष्ठा, ईमानदारी का झंडा गाड़ कर क्राविज होने का नाजायज दावा भी किया जाने लगा है । मैं अपनी कैफियत की वजाहत कर चुका हूं । न तो मैं किसी विवाद का इरादा रखता हूं और न किसी वेमाइना बहस के लिए आमंदा ही हूं ।

कागज़-स्याही के ज़ाया न किए जाने, फ़िज़ूल में पाठकों के वक्त वरवाद न करने के मुद्दे पर मैं डॉ० अनिल के साथ हूँ ।

श्री कुदन कुमार की वेलौस और सपाट कविताएं हवा के ताज़े झौंके की मानिन्द आईं ।
उन्हें वधाई दें !

—चन्द्रशेखर

हिन्दी विभाग, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला

- शोराज्ञा का फ़रवरी-मार्च १९८० अंक मिला । धन्यवाद । 'अकादमी डायरी' में अखिल भारतीय हिन्दी लेखक सम्मेलन के विवरण के सन्दर्भ में मुझे कहना है कि सक्षेप में लिखने की अपनी ज़रूरत के कारण आप उस चर्चा की चर्चा नहीं कर पाए जो 'अहिन्दी भाषी हिन्दी लेखक' के प्रश्न को लेकर हुई थी । मैंने, अशोक जेरथ, आदर्श तथा कुछ अन्य साथियों ने साफ़ शब्दों में कहा था कि 'हम हिन्दी-लेखक हैं इतना काफ़ी है । हिन्दी हमारी अर्जित भाषा है तो इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि हम अपनी हिन्दी को किसी तरह से सेकड़ रेट मान लेंगे । इस तरह की कोई कुंठा पाले बिना हिन्दी के युवा लेखक को आगे बढ़ना चाहिए और हिन्दी के स्थापित लेखक-आलोचक को भी इस संदर्भ में अपना नज़रिया बदलना चाहिए क्योंकि इससे हिन्दी साहित्य के विकास में बाधा पड़ती ही है, हिन्दी भाषा के सर्वदेशीय रूप को भी क्षति पहुंचती है ।' यह बात भी उभर कर सामने आई थी कि जो मूलतः हिन्दी-लेखक है उसके लेखन को अनूदित लेखन से वरीयता देनी ही होगी चहे यह अनुवाद लेखक ने स्वयं किया हो ।

श्री पुरी ने भाषा सम्बन्धी जो प्रश्न उठाए थे उनके संदर्भ में मेरा विनम्र निवेदन है कि भाषा तथा साहित्य मूलतः दो अलग चीज़ें हैं । उनके प्रचार-प्रसार, अध्ययन-अध्यापन की प्रविधियां पूरी तरह अलग हैं । हिन्दी राष्ट्र भाषा साहित्यिक समृद्धि के बल पर नहीं बनाई गई बल्कि इसलिए बनाई गई कि इसके समझने-बोलने वाले लोग भारत में सबसे अधिक हैं ।

—डॉ० ओम प्रकाश गुप्त

स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू

- शोराज्ञा का मार्च, ८० अंक मिला । हृदय से आभारी हूँ । 'आधुनिक हिन्दी कहानी का सामाजिक बोध' शीर्षक परिचर्चा आधुनिक हिन्दी कहानी के दिशाबोध को गहराई से रेखांकित करती है और चर्चा में भाग लेने वाले साहित्यकारों की दृष्टि का भी अच्छा परिच देती है । विस्तार में जाकर की गई परिचर्चा बहुत उपयोगी सिद्ध होगी ।

—से० रा० यात्री

एफ०/ई० ७, नया कवि नगर, गाज़ियाबाद-२०१००१

- **शीराज्ञा** का ४६वां अंक, जो 'उन प्रतिभाओं को समर्पित है जिनके कन्धों पर भविष्य टिका हुआ है', देखा। प्रतिवर्ष 'शीराज्ञा' का एक अंक इन नई प्रतिभाओं को समर्पित किया जायेगा—अकादमी की यह योजना ठीक ही है। '....नई से नई प्रतिभाओं को अवसर देने की जिम्मेदारी शीराज्ञा जैसी पत्रिकाओं को निभानी है।' यह कथन भी कानों में मिश्री घोलता है। 'शीराज्ञा' और शीराज्ञा जैसी पत्रिकाएं, अपने-अपने घेरे में रहकर कितनी स्वतन्त्रता से, इस जिम्मेदारी को सही अर्थों में निभा पायेंगी समय ही बता सकेगा। प्रकाशन के क्षेत्र में फँसे बड़े नामों के आतंक ने इस प्रकार की प्रतिभाओं को आज ही नहीं, कल भी और कल भी, ढक लिया है, ढक लिया था और ढक लेंगी। इस 'ढकन-प्रक्रिया' का शिकार नई से नई प्रतिभा ही नहीं 'अन्य प्रतिभाएं' भी हो रही हैं, हुई थी, होंगी।

'अपनी बात' के ही अनुसार शीराज्ञा में प्रकाशित नए हस्ताक्षरों में से यदि एक ने भी सही लेखन के मर्म को पकड़ा तो वह इस अंक की अभूतपूर्व सफलता होगी तथा पाठकों की विस्तार से लिखी टिप्पणियां उन्हें रचनाधर्मिता के आधुनिक तकाजों को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगी।

सवाल यह है कि आधुनिक लेखन के सन्दर्भ में सही लेखन है क्या? और, क्या एक साधारण पाठक की विस्तार से लिखी टिप्पणी ही रचनाधर्मिता के आधुनिक तकाजों को पूरा कराने में समर्थ हो सकती है?

'शीराज्ञा' के अन्य (असमर्पित) अंकों में यदि, 'उठा-पटक की राजनीति' से ऊपर उठ कर, स्थापित और नई प्रतिभाओं का समुचित संतुलन बना रहे तो बेहतर होगा।

—पृथ्वी नाथ 'मधुप'

केन्द्रीय विद्यालय नं० २, जम्मू छावनी-१८०००३

- **शीराज्ञा**—४६ मिल गया था, धन्यवाद। नयी प्रतिभाओं को ढूँढ निकालने का यह काम वेशक सराहनीय है।

'बाध' तथा 'लहराती हुई पूंछ' कहानियां अच्छी लगीं। डॉ० चन्द्रशेखर का लेख विद्वत्तापूर्ण तो है मगर बोझिल सा हो गया है (भाषा के एतवार से)। सर्वश्री महीप सिंह, राम दरश स्तर को कायम रखा है। हां, कुछ कविताएं भी सुन्दर बन पड़ी हैं। युवा-कवियों में कुछ कलापक्ष भी जानदार बन पड़ा है या कि नहीं इस ओर हमारा आज का युवा कवि कम ध्यान दे रहा है। कुशल सम्पादन के लिए बधाई।

—बन्धु शर्मा

- शीराजा हिन्दी ४६ मिला । अंक रोचक लगा । नवीन प्रतिभाओं के प्रोत्साहन का उद्देश्य जितना पुनीत है, उतना ही महत्त्वपूर्ण भी । कुशल सम्पादन के लिए बधाई ।

—डॉ० प्रियतम कृष्ण कौल

डिग्री कालेज, पुंछ (जम्मू-कश्मीर)

- शीराज हिन्दी मिली । पढ़ी । अच्छी लगी । बिहार के इस आदिवासी क्षेत्र के आम पाठकों को क्या पता कि जम्मू और कश्मीर की अकादमी से हिन्दी में भी कोई इतनी अच्छी पत्रिका प्रकाशित होती है । इसलिए आप सबके प्रति कृतज्ञ हूँ ।

—इन्दुशेखर तिवारी

साहित्य सदन, नीमडीह, चाईबासा—८३३२०१

लेखकों से अनुरोध

- * जम्मू-कश्मीर में कला, संस्कृति और साहित्य के आकलन और उसके विकास को रेखांकित करने वाली सामग्री को शीराजा में वरीयता दी जाती है ।
- * रचनाएं कागज के एक ओर साफ-साफ लिख कर अथवा टाईप करवा कर भेजें ।
- * प्रकाशित रचनाओं पर पारिश्रमिक देने की भी व्यवस्था है ।
- * 'पुस्तकें और पुस्तकें' स्तम्भ के अंतर्गत समीक्षा के लिए किसी भी पुस्तक की दो प्रतियां आना आवश्यक है ।
- * अनुवाद के साथ मूल लेखक की अनुमति भेजना न भूलें ।

—सम्पादक

कागज़-स्याही के जाया न किए जाने, फ़िज़ूल में पाठकों के वक़्त वरबाद न करने के मुद्दे पर मैं डॉ० अनिल के साथ हूँ ।

श्री कुन्दन कुमार की वेलौस और सपाट कविताएं हवा के ताज़े झौंके की मानिन्द आईं । उन्हें वधाई दें !

—चन्द्रशेखर

हिन्दी विभाग, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला

- शोराजा का फ़रवरी-मार्च १९८० अंक मिला । धन्यवाद । 'अकादमी डायरी' में अखिल भारतीय हिन्दी लेखक सम्मेलन के विवरण के संदर्भ में मुझे कहना है कि संक्षेप में लिखने की अपनी प्ररुरत के कारण आप उस चर्चा की चर्चा नहीं कर पाए जो 'अहिन्दी भाषी हिन्दी लेखक' के प्रश्न को लेकर हुई थी । मैंने, अशोक जेरथ, आदर्श तथा कुछ अन्य साथियों ने साफ़ शब्दों में कहा था कि 'हम हिन्दी-लेखक हैं इतना काफ़ी है । हिन्दी हमारी अर्जित भाषा है तो इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि हम अपनी हिन्दी को किसी तरह से सेकंड रेट मान लेंगे । इस तरह की कोई कुंठा पाले बिना हिन्दी के युवा लेखक को आगे बढ़ना चाहिए और हिन्दी के स्थापित लेखक-आलोचक को भी इस संदर्भ में अपना नज़रिया बदलना चाहिए क्योंकि इससे हिन्दी साहित्य के विकास में बाधा पड़ती ही है, हिन्दी भाषा के सर्वदेशीय रूप को भी क्षति पहुंचती है ।' यह बात भी उभर कर सामने आई थी कि जो मूलतः हिन्दी-लेखक है उसके लेखन को अनूदित लेखन से वरीयता देनी ही होगी चूंहे यह अनुवाद लेखक ने स्वयं किया हो ।

श्री पुरी ने भाषा सम्बन्धी जो प्रश्न उठाए थे उनके संदर्भ में मेरा विनम्र निवेदन है कि भाषा तथा साहित्य मूलतः दो अलग चीज़ें हैं । उनके प्रचार-प्रसार, अध्ययन-अध्यापन की प्रविधियां पूरी तरह अलग हैं । हिन्दी राष्ट्र भाषा साहित्यिक समृद्धि के बल पर नहीं बनाई गई बल्कि इसलिए बनाई गई कि इसके समझने-बोलने वाले लोग भारत में सबसे अधिक हैं ।

—डॉ० ओम प्रकाश गुप्त

स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू

- शोराजा का मार्च, ८० अंक मिला । हृदय से आभारी हूँ । 'आधुनिक हिन्दी कहानी का सामाजिक बोध' शीर्षक परिचर्चा आधुनिक हिन्दी कहानी के दिशाबोध को गहराई से रेखांकित करती है और चर्चा में भाग लेने वाले साहित्यकारों की दृष्टि का भी अच्छा परिच देती है । विस्तार में जांकर की गई परिचर्चा बहुत उपयोगी सिद्ध होगी ।

—से० रा० यार्त्रा

एफ०/ई० ७, नया कवि नगर, गाज़ियाबाद-२०१००१

शोराजा / ७३

● **शीराज्ञा** का ४६वां अंक, जो 'उन प्रतिभाओं को समर्पित है जिनके कन्धों पर भविष्य टिका हुआ है', देखा। प्रतिवर्ष 'शीराज्ञा' का एक अंक इन नई प्रतिभाओं को समर्पित किया जायेगा—अकादमी की यह योजना ठीक ही है। '...नई से नई प्रतिभाओं को अवसर देने की जिम्मेदारी शीराज्ञा जैसी पत्रिकाओं को निभानी है।' यह कथन भी कानों में मिश्री घोलता है। 'शीराज्ञा' और शीराज्ञा जैसी पत्रिकाएं, अपने-अपने घेरे में रहकर कितनी स्वतन्त्रता से, इस जिम्मेदारी को सही अर्थों में निभा पायेंगी समय ही बता सकेगा। प्रकाशन के क्षेत्र में फैले बड़े नामों के आतंक ने इस प्रकार की प्रतिभाओं को आज ही नहीं, कल भी और कल भी, ढक लिया है, ढक लिया था और ढक लेंगी। इस 'ढकन-प्रक्रिया' का शिकार नई से नई प्रतिभा ही नहीं 'अन्य प्रतिभाएं' भी हो रही हैं, हुई थी, होंगी।

'अपनी बात' के ही अनुसार शीराज्ञा में प्रकाशित नए हस्ताक्षरों में से यदि एक ने भी सही लेखन के मर्म को पकड़ा तो वह इस अंक की अभूतपूर्व सफलता होगी तथा पाठकों की विरतार से लिखी टिप्पणियां उन्हें रचनाधर्मिता के आधुनिक तकाजों को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगी।

सवाल यह है कि आधुनिक लेखन के सन्दर्भ में सही लेखन है क्या? और, क्या एक साधारण पाठक की विरतार से लिखी टिप्पणी ही रचनाधर्मिता के आधुनिक तकाजों को पूरा कराने में समर्थ हो सकती है?

'शीराज्ञा' के अन्य (असमर्पित) अंकों में यदि, 'उठा-पटक की राजनीति' से ऊपर उठ कर, स्थापित और नई प्रतिभाओं का समुचित संतुलन बना रहे तो बेहतर होगा।

—पृथ्वी नाथ 'मधुप'

केन्द्रीय विद्यालय नं० २, जम्मू छावनी-१८०००३

● **शीराज्ञा**—४६ मिल गया था, धन्यवाद। नयी प्रतिभाओं को ढूँढ निकालने का यह काम वेशक सराहनीय है।

'वाघ' तथा 'लहराती हुई पूँछ' कहानियां अच्छी लगीं। डॉ० चन्द्रशेखर का लेख विद्वत्तापूर्ण तो है मगर बोझिल सा हो गया है (भाषा के एतवार से)। सर्वश्री महीप सिंह, राम दरश मिश्र तथा आपका पूर्व-प्रसारित परिसंवाद रोचक लगा। उपरोक्त रचनाओं ने पत्रिका के स्तर को कायम रखा है। हां, कुछ कविताएं भी सुन्दर बन पड़ी हैं। युवा-कवियों में कुछ कलापक्ष भी जानदार बन पड़ा है या कि नहीं इस ओर हमारा आज का युवा कवि कम ध्यान दे रहा है। कुशल सम्पादन के लिए बधाई।

—बन्धु शर्मा

- शीराजा हिन्दी ४६ मिला। अंक रोचक लगा। नवीन प्रतिभाओं के प्रोत्साहन का उद्देश्य जितना पुनीत है, उतना ही महत्वपूर्ण भी। कुशल सम्पादन के लिए बधाई।

—डॉ० प्रियतम कृष्ण कौल
डिग्री कालेज, पुच्छ (जम्मू-कश्मीर)

- शीराज हिन्दी मिली। पढ़ी। अच्छी लगी। बिहार के इस आदिवासी क्षेत्र के आम पाठकों को क्या पता कि जम्मू और कश्मीर की अकादमी से हिन्दी में भी कोई इतनी अच्छी पत्रिका प्रकाशित होती है। इसलिए आप सबके प्रति कृतज्ञ हूँ।

—इन्दुशेखर तिवारी
साहित्य सदन, नीमडीह, चाईबासा—८३३२०१

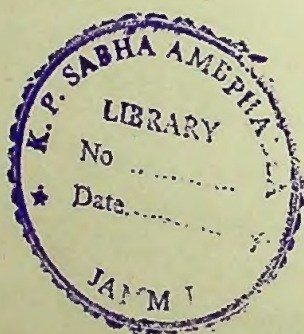
लेखकों से अनुरोध

- * जम्मू-कश्मीर में कला, संस्कृति और साहित्य के आकलन और उसके विकास को रेखांकित करने वाली सामग्री को शीराजा में वरीयता दी जाती है।
- * रचनाएं कागज के एक ओर साफ-साफ लिख कर अथवा टाईप करवा कर भेजें।
- * प्रकाशित रचनाओं पर पारिश्रमिक देने की भी व्यवस्था है।
- * 'पुस्तकें और पुस्तकें' स्तम्भ के अंतर्गत समीक्षा के लिए किसी भी पुस्तक की दो प्रतियां आना आवश्यक है।
- * अनुवाद के साथ मूल लेखक की अनुमति भेजना न भूलें।

—सम्पादक

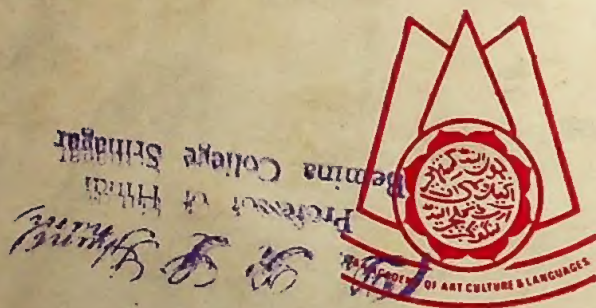

Beema College Srinagar
Professor of Hindi
(Signature)

A Publication of :
J&K Academy of Art, Culture & Languages, Jammu.

Printed at : Amar A t Press, Moti Bazar, Jammu.